

श्रीमद् राजचन्द्र जन्म शताब्दी ग्रन्थमाला

प्रकाशन-पांचवीं

श्रीमद् राजचन्द्र जीवन-साधना

मुकुलभाई कलार्थी

अनुवादक

पं गुणभद्रजी जैन
कविरत्न

देह छता जेनी दशा, वर्ते देहातीत,
ते ज्ञानीना चरणमा, हो वन्दन अगणित ।

— श्रीमद् राजचन्द्र

देह रहते हुअे भी जिनकी आन्तरिक दशा देहरहित है,
बुस ज्ञानी पुरुषके चरणोमे अगणित वन्दन हो ।

प्रकाशक

त्रिकमलाल महासुखराम शाह

प्रमुख-श्रीमद् राजचन्द्र जन्म शताब्दी मंडल,

श्री राजचन्द्र पाठशाला, पचभाईकी पोळ,

अहमदाबाद-१

आत्मशान्ति जिस जीवनका ध्रुव काँटा है
वह जीवन चाहे तो अेकाकी और
निर्धन, निर्वस्त्र हो तो भी
परम समाधिका स्थान है।

लोकसज्ञा जिसके जीवनका ध्रुव काँटा है,
वह जीवन चाहे जैसी श्रीमन्तता, सत्ता या
कुटुम्ब परिवार आदि योगवाला हो तो भी
वह दुखका ही हेतु है।

श्रीमद् राजचन्द्र

मूल्य रु १-००

स २०२३

प्रत ५,०००

प्रथम आवृत्ति

मुद्रक

मोहन परीख

सुरुचि छापशाला

वारडोली-२

श्रीमद् राजचन्द्र

वि स १९४७

‘सत्’

महात्माओंने किमी भी नामसे
 और किमी भी आकारसे
 अेक ‘सत्’को ही प्रकाशित किया है।
 वही जानने योग्य है,
 वही विश्वास योग्य है,
 वही अनुभवरूप है, और
 वही परमप्रेमपूर्वक सेवन करने योग्य है।
 हम अुन ‘परमसत्’की ही अनन्य प्रेमने
 भक्ति चाहते हैं।

अुस ‘परमसत्’को
 परमज्ञान कहो, चाहे तो परमप्रेम कहो,
 और चाहे तो ‘सत्-चित्-आनन्द स्वरूप’ कहो,
 चाहे तो आत्मा कहो, चाहे तो सर्वात्मा कहो,
 चाहे तो अेक कहो, चाहे तो अनेक कहो,
 चाहे तो अेकरूप कहो, चाहे तो सर्वरूप कहो,
 परन्तु जो ‘सत्’ है वह ‘सत्’ ही है, और
 वही सब प्रकारसे कथन योग्य है—
 कहा जाता है। सर्व यह ही है, अन्य नहीं है।
 अैसा वह परमतत्त्व, पुरुषोत्तम, हरि, सिद्ध, ईश्वर, निरजन,
 अलक्ष्य, परमब्रह्मा, परमात्मा, परमेश्वर और भगवत् आदि
 अनन्त नामोंसे कहा गया है।
 हम जिस समय परमतत्त्वको कहनेकी इच्छा करके
 किसी भी वैसे शब्दका प्रयोग करते हैं तो
 यही है, दूसरा नहीं।

श्रीमद्के शब्दोंमें—

जीवन दृष्टि

एक पर राग और एक पर द्वेष,
अमी स्थिति एक रोममें भी असे प्रिय नहीं है।
अधिक क्या कहे?
परके परमार्थ सिवायकी यह देह भी अच्छी नहीं लगती तो?

आत्मेच्छा अमी रहती है कि
ससारमें प्राग्धानुसार कैसा भी
शुभाशुभ अद्वय आये,
परन्तु असे प्रीति अप्रीति करनेका
हमें सकल्प भी नहीं करना चाहिये।

जिसे अपना या पराया कुछ भी नहीं है,
असी दशाकी प्राप्ति अव समीपमें ही है।
(इसी देहसे है) और असे कारणसे
परेच्छासे प्रवृत्ति करते हैं।

पूर्वकालमें जिन-जिन विद्या, बोध, ज्ञान
और क्रियाकी प्राप्ति हो चुकी है,
अनु सबका इसी देहमें विस्मरण करके
निर्विकल्प हुअे बिना छुटकारा नहीं है,
और असे कारणसे ही असा आचरण करते हैं।

श्रीमद् राजचन्द्र

आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, यह तो निःसंशय है।
ग्रन्थीभेद हुआ यह तीनों कालमें सत्य बात है।
मभी ज्ञानियोने भी इस बातको स्वीकार किया है।

देहके रहते हुअे भी मनुष्य सम्पूर्ण वीतराग हो सकता है,
ऐसा हमारा निश्चल अनुभव है,
क्योंकि हम भी निश्चय
बुम ही स्थितिको प्राप्त होनेवाले है।
इस प्रकार हमारा आत्मा अवडरूपसे कहता है।
और ऐसा ही है, अवश्य ऐसा ही है।

पूर्ण वीतरागकी चरणरज निरन्तर मस्तक पर हो,
ऐसा रहा करता है।
अत्यन्त विकट वीतरागत्व अत्यन्त आश्चर्यकारक है,
फिर भी बुम स्थितिकी प्राप्ति होती है,
नदेह प्राप्ति होती है, यह निश्चय है।
प्राप्त करनेके लिये पूर्ण योग्य है,
ऐसा निश्चय है।

सदेह वैसा हुअे बिना हमारी
बुदानीनता दूर हो ऐसा नहीं मालूम देता,
और वैसा होना सम्भवित है, अवश्य ऐसा ही है।

इस जगत्के प्रति हमारा परम बुदासीनभाव है,
यदि वह अकदम सुवर्णमय बन जाय तो भी हमें तृणतुल्य है,
और परमात्माकी विभूतिरूपमें हमारा भक्तिधाम है।

श्रीमद्की समदृष्टि

जैसी दृष्टि इस आत्माके प्रति है,
वैसी दृष्टि जगत्के सर्व आत्माओंके प्रति है।
जैसा स्नेह इस आत्माके प्रति है,
वैसा स्नेह सर्व आत्माओंके प्रति रहता है।
इस आत्माकी जैसी हम सहजानन्द स्थिति चाहते हैं,
वैसी ही स्थिति सर्व आत्माओंके प्रति चाहते हैं।
जो जो इस आत्माके लिये चाहते हैं,
वह सभी आत्माओंके लिये चाहते हैं।
जैसा भाव इस देहके प्रति रहता है,
वैसा ही सर्व देहोंके प्रति रहता है।
जैसा सर्व देहोंके प्रति आचरणका भाव रहता है,
वैसा ही इस देहके प्रति आचरणका प्रकार रहता है।
इस देहमें अधिक बुद्धि (भाव)
और अन्य देहोंके प्रति विषम बुद्धि
प्रायः कभी भी नहीं हो सकती।
मात्र आत्मत्वरूप कार्यमें प्रवृत्ति होनेके कारण,
जगत्के ममस्त पदार्थोंके प्रति जैसी अुदान्नीनता है
वैसी ही अपने माने गये स्त्रीआदि पदार्थोंके प्रति है।

मर्वात्ममें समदृष्टि दीजिये, इस वचनको हृदयमें लिखो।

श्रीमद् राजचन्द्र

ૐ

આત્મચિંતિ.

એ સ્વરૂપ સમભ્યાસિના, પરમોત્તમ દુઃખ મનન,
સમભ્યાસી તે પદનક - હમી સદગુરુ ભગવત

વર્તમાન આ કાળમાં, મોદીમાર્ગ બહુ ભેદ,
ધિમારવા આત્માચિંતે, ભાષ્યો આગળે ૨

કોઈ ક્રિયા-ભ્ય પદ્ય રહ્યા, શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનમાં કોઈ,
માને મારગ મોદીનો, કૃષ્ણા ઉપર ભેદ ૩

આદ્ય ક્રિયામાં રહેવા, આવર ભેદ ગડાઈ,
જ્ઞાનમાર્ગનીચેના, તે ક્રિયા-ભ્ય આજ ૪

બધે મોદી છે કહેવા, ભાષ્યે વાણી મારે,
વતે મોદી-વેદીમાં, શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન વે આજ ૫

વૈદ્યભ્યાસ સદૃશનો, ભેદ રાહ આગમજ્ઞાન,
તેમજ આગમજ્ઞાનની, આશિષા નિધન ૬

ત્યાગ વિરાગ ન ચિન્તા, ધ્યાન ન તેજશન,
આદ્ય ત્યાગ વિરાગમાં, વે ભૂલે નિભાન ૭

श्रीमद् राजचन्द्र जन्मशताब्दी मडल

समीपवर्ती सहजज्ञान, वैराग्यमूर्ति श्रीमद् राजचन्द्रकी जन्म-शताब्दी स २०२४ कार्तिक मुदी पूर्णिमाके दिन आ रही है। इसको लक्ष्यमे रखकर इस पवित्र पुरुषके अुपकारकी लेशमात्र पुनीत स्मृतिके लिये इस 'श्रीमद् राजचन्द्र जन्मशताब्दी मडल'की स्थापना हुई है।

श्रीमद् राजचन्द्रका विश्व-अुपकारी परम करुणामय साहित्य, इनके जीवनके प्रसंग इत्यादि भिन्न भिन्न भाषाओमे प्रकाशित कर, विशाल जनसमुदायको अुसका लाभ मिल सके इस प्रकारसे प्रचार करनेका अुद्देश है।

मडलको ट्रस्ट अेक्ट अनुसार रजिस्टर किया गया है।

नियमपूर्वक व्यवस्थाके लिये अेक ग्यारह सभ्योकी व्यवस्थापक समिति और प्रकाशनके कार्यके लिये पाँच सभ्योकी अेक प्रकाशन समिति वर्तमानमे काम कर रही है।

अुद्देश्यको ध्यानमे रखकर प्रारम्भित प्रकाशन कार्यका 'राजपद' यह प्रथम प्रकाशन है। 'कर विचार तो पाम' यह दूसरा प्रकाशन है। 'जीवन-साधना' तीसरा प्रकाशन है। 'राजपद' (नागरी लिपिमे) चौथा प्रकाशन है और यह 'जीवन साधना' (हिंदी) पाचवाँ प्रकाशन है। अन्य प्रकाशनोंका कार्य चालू है।

विशेष आनन्द तो यह है कि श्रीमद्के प्रति भक्तिभाववाला विशाल जनसमुदाय और श्रीमद्की स्मृतिरूप स्थापित अनेक मन्थार्ये इस कार्यमें अच्छे बुल्लामने प्रेमपूर्वक सहयोग दे रही हैं और यही इस मडलकी लुपयोगिता है।

श्रीमद्के प्रति भक्तिभाव रखनेवाले सभीने इस कार्यमें सहयोग देनेकी नम्र प्रार्थना है।

ता १०-१२-६६

श्रीमद् राजचन्द्र पाठशाला,
पचनाईकी पोछ,
जहमदाबाद-१

श्रीमद् राजचन्द्र जन्मशताब्दी मडल
कागेवारी समितिकी ओरने
त्रिकमलाल महामुञ्जराम शाह, प्रमुख

प्राक्कथन

लोकोत्तरकी जीवनचर्या

लोकोत्तराणा चेतासि को हि विज्ञातुमर्हति ।

श्रीमद् राजचन्द्र जैसे पुरुषविशेषकी चरित-कथा लिखना दुष्कर है। हमारी इन्द्रियदर्शनावलम्बी बुद्धि ख्याल कर सके, समझ सके और अंगीकार कर सके असी महत्ता—विशेषता इनके जीवनमें रही हुई है, जैसे कि इनकी असाधारण स्मृति, अल्पवयमें प्रज्ञाकी परिपक्वता, व्यवहार-नीतिका आग्रह, कार्यकुशलता, शास्त्र-निपुणता, गुजराती गद्यमें मौलिक प्रभुत्व, सदाचारनिष्ठा, सत्य-शोधकता, वैराग्य, आत्माके मनन, श्रवण और निदिध्यासन, अुसके लिये निवृत्तिकी अुत्सुकता, निर्भयता इत्यादि। इन सभी गुणोंको प्रगट करनेवाले प्रसंग, घटनायें, समागमोंका भी प्राप्ताधिक वर्णन करना सुगम नहीं, परन्तु शक्य तो है ही।

परन्तु श्रीमद्के इन सब आविर्भावोंके सिवाय दूसरे कितने ही आविर्भावोंको—जिन्हें अपेक्षासे बाह्य कहा जाता है, ऐसे आविर्भावोंकी मूलशक्ति जैसे है और जिनका वर्णन अुनके स्वयंके शब्दोंमें हुआ है—समझना दुष्कर, अत्यन्त दुष्कर है। अुनको माननेका प्रश्न तो अुनको समझनेके बाद ही आये अथवा जब वह बुद्धितर्कको शान्त करके अेक मात्र श्रद्धाका विषय बने। अुदाहरणके तौर पर

‘पुनर्जन्म है, जरूर है। इसके लिये “मैं” अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ।’ यह वाक्य पूर्वभवके किसी योगका स्मरण होते समयका सिद्ध हुआ लिखा है। जिसने पुनर्जन्मादिभाव किये हैं, उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर वह वाक्य लिखा गया^१ है। श्रीमद्के इस अनुभवको किस प्रकारसे समझना? मनोविज्ञानके ढाँचेमें यह कैसे बैठे? अथवा

‘२००७’ दिवस आ अहो, जागी रे शान्ति अपूर्व रे,
 दस वर्षे रे धारा जलसी, मटथो बुदय कर्मनो गर्व रे।
 ओगणीसेने एकत्रीसे, आव्यो अपूर्व अनुसार रे,
 ओगणीसेने वेंतालसे, अद्भुत वैराग्य धार रे,
 ओगणीसेने सुडतालसे, समकित शुद्ध प्रकाश्य रे,
 श्रुत अनुभव वधती दशा, निज स्वरूप अवभास्यु रे।

आवी अपूर्व वृत्ति अहो, थसे अप्रमत्त योग रे,
 केवल लगभग भूमिका, स्पर्शनि देह वियोग रे।

इसमें ‘दस वर्षे रे धारा जलसी’ अर्थात् दस वर्षमें धारा प्रगट हुई इसका क्या अर्थ और यह कौन-सी मनोवस्तुको सूचित करती है? ‘अपूर्व अनुसार’—अपूर्व अनुसार आया अर्थात् क्या आया? हम लोग वैराग्यको तो समझते हैं, परन्तु अद्भुतका क्या अर्थ?—शुद्ध सम्यक्त्व प्रकाशित हुआ अर्थात् क्या हुआ? जड और चेतन ये दोनों भिन्न हैं ऐसी श्रद्धा या मान्यता सम्यक्त्व या समकित है, परन्तु प्रकाशित हुआ, इससे विचार सिवाय दूसरा क्या हुआ? ‘निजस्वरूप अवभास्यु’ इससे मनुष्यको ‘अह’का वेदन होता है, इसके सिवाय दूसरा क्या अवभासित हुआ? ‘केवल लगभग भूमिका’के स्पर्शसे किसका स्पर्श करता है?

१ श्रीमद् राजचन्द्र स. २००७की आवृत्ति, पत्र ४२४

२ अजेन पत्र ९६०-१ (३२)

संवत् १९५३में २९ वर्षकी उमरमें यह बात श्रीमद्ने अपने लिखे लिखी है, उसमें उस उस घटनाका वर्षके अनुसार कथन किया है। जैसे अनेक विषय, जिनका जीवनचरितमें घटनाओंके रूपमें कथन हो, उसकी बुद्धिग्राह्य कथा कैसे लिखी जाय? इस विज्ञानके युगमें अभी तक ऐसी वाचतोका अन्वेषण नहीं हुआ है। हम जो कुछ जानते हैं उसे या तो श्रद्धाके रूपमें कहा जाता है या वहमके रूपमें कहा जाता है या कविकी कल्पनाके रूपमें उसका आम्वाद लेते हैं। यही नहीं अमुक वर्षमें श्रीमद्ने जवाहिरातका व्यापार प्रारम्भ किया यह घटना जिस सरलतासे समझमें आवे उसी प्रकारसे श्रीमद्को अमुक सालमें 'धारा प्रगटी' या 'अपूर्ववृत्ति आई' या 'पूर्वभावके योगका स्मरण हुआ' क्या इन घटनाओंको सरलतासे समझ सकते हैं?

श्रीमद्का हृदय अनेक व्यवहारजीवनसे और अनेक दार्शनिक सूक्ष्मतापूर्ण लेखोंसे जो समझमें आता है उस परसे कह सकते हैं कि वे जैसे व्यक्ति नहीं थे कि कल्पनामें आकर, या किसी प्रकारकी भ्रमणासे प्रेरित होकर अथवा अपनी महिमा बतानेकी वृत्तिसे, ऐसा माननेके लिये या लिखनेके लिये प्रेरित हुआ हो। न के गाढ परिचयमें आये हुए गाँधीजीका इस सम्बन्धमें बहुत स्पष्ट अभिप्राय है 'अनेक लेखोंकी एक असाधारणता यह है कि स्वयं अन्होंने जिसका अनुभव किया है, वही लिखा है। उसमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। दूसरे पर प्रभाव डालनेके लिये एक पक्ति भी लिखी हो ऐसा मैंने नहीं देखा।'१

अर्थात् इनके मनकी पद्धति बुद्धिप्रधान तार्किक की है, अपने मनका सूक्ष्मतासे निरीक्षण कर सके इस प्रकारका यह चित्त है। जिस समय स्वयंको 'हरिरस'की तत्परता हुई है और ऐसी 'मस्ती' आई है उस समय भी ये अपनी वृत्तियोंके निरीक्षक दिखाई देते हैं। अर्थात् एक ओरसे लिखनेवाला स्वस्थ बुद्धिका अनाडवरी सूक्ष्म

निरीक्षक है और दूसरी ओरसे इनकी नोर्धे ओर लेख असी मनोदशा —मानसवस्तु—मानसघटनाको अुपस्थित करते है जो विज्ञानगम्य नही है, इन्द्रियज्ञानावलम्बनवाली बुद्धिको गम्य नही है।

इस कारणसे श्रीमद् जैसे पुरुषविशेषकी जीवनकथामेमे यदि असा समस्त भाग छोड दिया जाय, तो भी इसके छोड देने पर भी इसमे सदाचारनिष्ठ बहुत कुछ निरूपण किया जा सकता है।

और यही जीवनचरित लिखनेमे बडी अुलझन आती है। जो अनुभव चरितनायकके जीवनके आधारभूत बने दिखाई देते है, यदि अुनको छोड दें या गौण कर दे तो अुनका जीवन कैसे लिखा जा सकता है ? अैसे गूढस्तरके अनुभवकी बात न हो वहाँ भी चरितनायककी यदि प्रेरणारूप श्रद्धा हो, अुसको ध्यानमे रखे बिना किस तरहसे यथायोग्य समझ सकते है ? अुदाहरणार्थ महात्मा गांधीकी ईश्वर प्रति श्रद्धा—

‘I am surer of His existence than of the fact that you and I are sitting in this room Then I can testify that I may live without air and water but not without Him ’¹

इनकी असी और दूसरी लोकोत्तर श्रद्धा और प्रेरणाके बिना गांधीजीके आचार-विचारोको समझनेका और अुनके पालन करनेका प्रयत्न कितनी विषम स्थिति — हास्यकी और दुःखकी — अुत्पन्न करता है यह हम आज देखते हैं। यो यच्छ्रद्ध स अेव स (भ गी १७-३) जो जैसी श्रद्धा रखता है वह वैसा होता है।

परन्तु श्रीमद् या रामकृष्ण परमहंस, रामण महर्षि या श्री अरविन्द जैसोके आन्तरविश्व faith-श्रद्धासे भी किसी अन्य प्रकारके दिखाई देते हैं। इनके आन्तरविश्वोमे इस श्रद्धाके पदार्थोके ‘अनुभव’, ‘दर्शन’ या ‘समापत्ति’ होते हैं, इस कारणसे अैसे

पुरुषोंके जीवनचरित 'अनुभव घटनाओं'के कथनके बिना निष्प्राण हो जाते हैं।

तो दूसरी ओर चमत्कारकी लोलुपता हो जानेका, वहमके कुहरेमे भटकनेका, वृद्धिग्राह्यको भी अतीन्द्रिय कोटिमे रख देनेका भय होता है।

जीवनचरितके लेखकके लिये इन दोनों कोटिओमेसे वचनेका मार्ग, तटस्थभावसे ऐतिह्य प्रमाणोंकी बराबर छान-बीनकरके, जो लौकिक या लोकोत्तर भाव-अर्थ-घटनाये अुत्पन्न हो अुनका निरूपण करना है। लेखकके स्वयके अनुभवमे न हो, अथवा उसके ज्ञानको समवित न लगता हो, यदि अैसे विषय भी ऐतिह्य प्रमाणसे सिद्ध होते हों तो अुनका त्याग नहीं किया जा सकता अैसा आधुनिक ऐतिह्य परीक्षकोंका भी मत है।¹

श्रीमद्जीका अैसे सशोधनपूर्वक अुत्पन्न हुआ जीवनचरित लिखाना अभी बाकी है। अैसा चरित लिखनेसे पूर्व क्या करना चाहिये यह गांधीजीने सूचित किया है। 'यदि जीवनचरित लिखना हो, तो मैं अुनकी जन्मभूमि ववाणिया वन्दरगाहमे कितना ही समय व्यतीत करूं, अुनके रहनेके मकानको देखूं, अुनके खेलने और घूमनेके स्थानोंको देखूं, अुनके बालमित्रोंसे मिलूं, अुनकी पाठशालामे जाकर आऊं, अुनके मित्र, अनुयायी और सगेसम्बन्धियोंसे मिलूं, अुनसे जानने योग्य बातोंको जान लूं, अुसके बाद ही लिखना प्रारम्भ करूं।'²

आधुनिक युग अैसे सशोधनोंको आवश्यक मानता है। इसके

1 F H Bradley-The Presuppositions of Critical History (pp 63 Collected Essays vol 1) अने G J Garraghan S J A Guide to Historical Method pp 298-303

२ 'श्रीमद् राजचन्द्र अने गांधीजी' पृ ४१

सिवाय श्रीमद्जीके स्वयके लेख, नोष्ठपत्र, ग्रन्थ इत्यादि साहित्य भी विवेचक दृष्टिसे अवलोकन करना आवश्यक है।

श्री मुकुलभाईने 'श्रीमद् राजचन्द्रकी जीवन साधना' के लिखनेसे पहले ये सभी साधना की है या नहीं, भुने में नहीं जानता। इनके लिखे नमय साधन इत्यादि चाहिये, इसमें मैं इस दृष्टिसे इस ग्रन्थका अवलोकन नहीं कर रहा हूँ। परन्तु इस ग्रन्थके पढ़नेवालेको श्रीमद्जीके जीवनका थोड़ा बहुत ख्याल आ सके यह दृष्टि रखी है। इस प्रकारसे देखने पर इन ग्रन्थसे आम तौरसे भुसे सन्तोष हुआ है। श्री मुकुलभाईने श्रीमद्जीके लौकिक जीवनके प्रमग और घटनाओंको नादी, स्वच्छ और मधुर भाषामे लिखा है। इनके आन्तरिक जीवनके प्रमगोको भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, परन्तु स्वस्थतामे लिखा है। इनके पीछे रहे हुये वस्तुमत्यका विवेचन करना यह किसी भी लेखककी मर्यादाके बाहरकी बात है, सिवाय कि स्वय उम लोकोत्तर मार्गका विहारी हो। इसमें जैसे किसी शक्ति अपुगन्तके अहापोहमे पड़े बिना श्रीमद्जीके लेखोंके आधारसे और इनके समागममे आये हुये व्यक्तियोंके कथनके आधारसे श्री मुकुलभाईने यथायोग्य निरूपण किया है। इनके निरूपणमे चरितनायकके प्रति इनका आदरभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यदि यह न हो तो ऐसा श्रम व्यर्थ है। जिनका स्वयको ज्ञान न हो जैसे प्रमग, घटना और अनुभवको दूर रखनेकी या छुपानेकी चपलता इन्होंने नहीं की है। श्रीमद्जीके लेखोंमेसे अनुमानित और ममागमियोंके कथनसे नमयित जीवनदर्शन श्री मुकुलभाईने कराया है।

जैसे लोकोत्तर पुरुषके जीवन समक्ष तो भवभूति द्वारा कथित नम्रता ही योग्य है लोकोत्तराणा चेतामि को हि विज्ञानुमहन्ति।

ता २२-४-६५

११ भारती निवास सोसायटी

रसिकलाल छो परीख

बेलिसत्रिज, अहमदाबाद-६

हिन्दी सस्करणके वारेमे

सत्पुरुषोके चरित्रोका स्मरण करना,
सत्पुरुषोके लक्षणका चिन्तन करना,
भुसके मन, वचन, कायाकी हरअेक चेष्टाके
अद्भुत रहस्योका वारवार निदिध्याम करना।

—श्रीमद् राजचन्द्र

जिनके विशुद्ध सान्निध्यके सेवनसे अनादि कालके अनन्त दुखो और क्लेशोसे मुक्ति दिलानेवाला आत्मज्ञान प्रकट होता है, अैमे परमपुरुष श्रीमद् राजचन्द्रके जीवनप्रसंग और परिचय देनेवालो मुकुलभाभी कलार्थी द्वारा लिखी गयी 'जीवन-साधना' नामक पुस्तक श्रीमद् राजचन्द्र जन्म शताब्दी मडलकी ओरसे प्रकाशित हुयी है।

हिन्दी-भाषी जनता श्रीमद् राजचन्द्रके जीवनका परिचय प्राप्त कर सके अिस अुद्देश्यसे गुजराती 'जीवन-साधना'का यह हिन्दी सस्करण प्रकाशित किया जाता है।

अगास म्टेसनके पास श्रीमद् राजचन्द्रके पुनित सस्मरणरूप अेक सुन्दर 'श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम' अुनके अनन्य भक्त श्रीमद् मुनिश्री लघुराज स्वामीकी प्रेरणासे अुपस्थित है। श्रीमद्के साहित्यके सम्यक् अनुमवी मुनिश्री लघुराज स्वामीके सान्निध्य और परिचयमे अिस आश्रममे वरसो तक रहकर श्रीमद्के साहित्यकी अुपासना करनेवाले ५ गुणभद्रजीने अिस 'जीवन-साधना'का हिन्दीकरण किया है। वे

जैन साहित्यके अच्छे अभ्यासी हैं और बूनकी मातृभाषा भी हिन्दी है। जिस स्वाभाविक मुमेलने प्रकटित यह हिन्दी 'जीवन-भावना' श्रीमद् राजचन्द्रका यथार्थ परिचय कराकर आत्मकल्याणका कारणरूप बने अभी आशा रखी है।

श्रीमद्जीने विगुद्ध आत्मानुभवको अपने साहित्यमें मचोट और आन्तरदर्शक शैलीमें गाया है। शैली और भाषा दोनों जैसे गभीर, प्रौढ़, तलस्पर्शी और भाववाही है कि बूढ़े किसी दूसरी भाषामें बूढ़े ही भाववाही रूपमें अनुवादित करना कोई सरल बात नहीं है। जिस अनुवादमें भाषा, व्याकरणादिकी शुद्धि रखनेका काफी प्रयत्न किया गया है, और साथ ही श्रीमद्के शब्द और शैलीको भी यथाशक्य ज्यों का त्यों बनाये रखनेकी भी दृष्टि रखी है ताकि श्रीमद्का आंतरभाव समझनेमें नरलना रहे। आशा है, यह पद्धति वाचकवर्गको रुचिकर और हितकर होगी।

जिस हिन्दी सन्करणको शुद्ध करनेमें बड़ीदा निवामी भाभी कचनलाल परीक्षकी जो मदद मिली है वह अल्लेखनीय है।

जिस त्रस्त जगतके जीवोंको श्रीमद् राजचन्द्रके निम्न लिखित पत्रमङ्गलामय बुद्गार परमसुत्रके पथप्रदर्शक हो यही अभिलाषा—

‘ममार-तापने त्रस्तित और कर्मबधनसे मुक्त होनेकी विच्छावाले परमार्थ-प्रेमी जिज्ञामु जीवोंकी त्रिविध तापाग्निको शान्त करनेके लिज्जे हम अमृतनागर हैं, मुमुक्षु जीवोंका कल्याण करनेके लिजे हम कल्पवृक्ष ही हैं।’

ता ९-१-१९६७

दाडिया वजार

बड़ीदा-१

श्रीमद् राजचन्द्र जन्म शताब्दी मंडल

प्रकाशन समितिकी ओरसे

सोभागचन्द चुनी, उ शाह,

प्रमुख

अन्त उद्गार

परम पूज्य श्रीमद् राजचन्द्रजीका जीवनचरित लिखनेका पवित्र सुअवसर 'श्रीमद् राजचन्द्र जन्म शताब्दी मंडल'ने मुझे प्रदान किया है, इसे मैं अपने जीवनका अेक धन्य अवसर ही मानता हूँ। इसके लिअे मैं श्रीमद् राजचन्द्र जन्म शताब्दी मंडलका आभार मानता हूँ।

श्रीमद् राजचन्द्रके जीवनचरितको यथार्थ रूपसे लिखनेके लिअे तो सुयोग्य अधिकारकी आवश्यकता है। सुपात्र अधिकारी ही श्रीमद् राजचन्द्रके आभ्यन्तर जीवनमें प्रवेश करके इसका सुन्दर और श्रेयार्थीको सहायक हो अैना निरूपण कर सकता है।

इस अधिकार-सुपात्रता सम्बन्धी श्रीमद् राजचन्द्रजीकी व्याख्या भी लक्ष्यमें लेने योग्य है

‘कपायनी उपशान्तता, मात्र मोक्ष अभिलाष,
भवे खेद, प्राणीदया, त्या आत्मार्थनिवास।
दशा न अेवी ज्या सुधी, जीव लहे नही जोग,
मोक्षमार्ग पामे नही, मटे न अन्तर रोग।
आवे ज्या अेवी दशा, मद्गुरुवोध सुहाय,
ते बोधे सुविचारणा, त्या प्रगटे सुखदाय।

ज्या प्रगटे सुविचारणा, त्या प्रगटे निजज्ञान,

जे ज्ञाने क्षय मोह धई, पामे पद निर्वाण।*

कपाय जहाँ शान्त हो गये हैं, जिसे केवल अंक मोक्ष-पदकी ही अभिलाषा है, समार पर जिसे वैराग्य है, और प्राणीमात्र पर जिसे दया आती है, अंसा जीव आत्मारथी है।

जब तक जीव अंसी योग-दशाको नहीं पाता, तब तक उसे मोक्ष-मार्गकी प्राप्ति नहीं होती और आत्म-भ्रान्तिरूप अन्तरंग रोग भी दूर नहीं होता।

जहाँ अंसी दशा प्राप्त होती है, वहाँ सद्गुरुका बोध सुशोभित होता है—नफल होता है और उस बोधके सफल होनेसे सुखदायक सुविचारणा प्रगट होती है।

जहाँ सुविचार-दशा प्रगट हो वही आत्मज्ञान उत्पन्न होता है और उससे मोहका क्षय होकर जीव निर्वाणको प्राप्त करता है।

इस दृष्टिसे जब मैं अपना विचार करता हूँ तो मुझे नम्रता-पूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि मुझमें अंसी सुपात्रता लेश मात्र भी नहीं है।

परन्तु ऐसे पवित्र महात्माका जीवनचरित लिखनेके कारण मुझे उनके जीवन तथा दर्शनका अभ्यास करनेका समय मिले तथा इस प्रकारसे श्रेय-पन्थमें गमन करनेका अल्प भी पाथेय मिले, अंसी विशुद्ध-बुद्धि रखकर 'अल्पविषया मति' होते हुअे भी इस पवित्र कार्यको मैंने अपने हाथमें लिया है। श्रेयार्थीको श्रीमद् राजचन्द्रजीकी इस जीवन-साधनाको पढ़कर उनकी उपदेश-समृद्धिका अनुशीलन करनेकी प्रेरणा प्राप्त हो तो मैं अपने इस नम्र प्रयासको सफल मानूंगा।

* 'आत्मसिद्धिशास्त्र'

श्री रसिकभाईने इस पुस्तककी प्रस्तावना लिपकर इसकी मौलिकतामे वृद्धि की है। इसके लिये मैं अनेक भी आभार मानता हूँ।

इस जीवन-साधनाको तैयार करनेमे श्रीमद् राजचन्द्रजीके लेखों, पत्रोंका तथा आज तक अनेक विषयमे लिखे गये लेखोंका मैंने उपयोग किया है। इन सबका मैं अन्तःकरणपूर्वक आभारी हूँ।

अन्तमे श्रीमद् राजचन्द्रजीके पावनकारी चरण-कमलोंमे श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ कि अनेक द्वारा अप्रदिष्ट धर्मतत्त्वको जीवनमे अतागनेकी मुझे शक्ति प्रदान करें।

और वह धर्मतत्त्व यह है

‘धर्मतत्त्व जो पूछ्यु मने, तो समझायु स्नेहे तने,
जे सिद्धान्त सकलनो सार, सर्वमान्य महुने हितकार।
भार्यु भाषणमा भगवान्, धर्म न बीजो दया समान,
अग्यदान साये सन्तोष, छो प्राणीने दळवा दोष।
मत्य, शील ने सघळा दान, दया होईने रक्षा प्रमाण।

पुष्पपाखडी ज्या दुभाय, जितवरनी त्या नहि आज्ञाय।
सर्व जीवन् इच्छो सुख, महावीरनी शिक्षा मुख्य,

अे भवतारक सुन्दर राह, घरिये तरिये करी अत्माह।
धर्म सकळनु अे शुभ मूल, अे वण धर्म सदा प्रतिकूल,
तत्त्वरूपथी अे ओळखे, ते जन पद्दोचे शाश्वत सुखे।’^१

धर्मका तत्त्व जो मुझमे पूछा है, उसे मैं तुझे स्नेहपूर्वक सुनाता हूँ। यह धर्मतत्त्व सकल सिद्धान्तका सार है, सर्वमान्य और सबको हितकारी है।

भगवानने अपने उपदेशमें कहा है कि दयाके समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। दोषोंको नष्ट करनेके लिये अभयदानके साथ प्राणियोंको भन्तोष प्रदान करो।

सत्य, शील तथा अनेक प्रकारके दान, दया होने पर ही प्रमाणभूत हैं।

जहां पुष्पकी ओंख पाखुरीको भी दुःख पहुँचता हो, वैसी प्रवृत्ति करनेकी जिनवरकी आज्ञा नहीं है। समस्त जीवोंके सुखकी इच्छा करना यही भगवान महावीरका मुख्य उपदेश है।

मसारसे पार करनेवाला यह सुन्दर मार्ग है, इसे अतृप्ताहपूर्वक धारण करके ससारमें पार होना चाहिये। यह समस्त धर्मोंका मूल है, इनके बिना धर्म सदा प्रतिकूल रहता है।

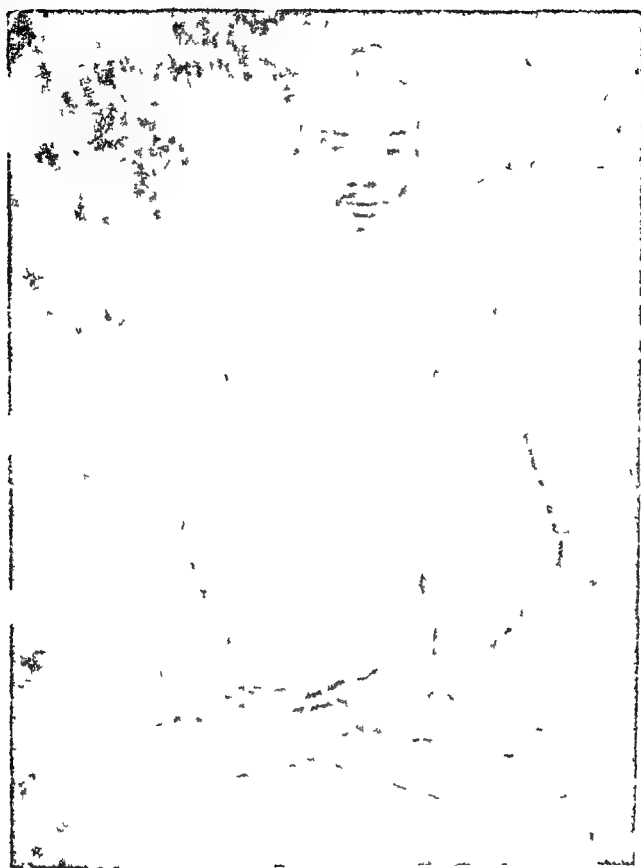
जो मनुष्य इसे तत्त्वरूपमें पहचानते ह, वे शाश्वत सुखको प्राप्त करते हैं।

मुकुल कलार्थी

जीवन-साधना

अनुक्रमणिका

प्रकरण	पृष्ठ
१ सेवानिष्ठ मातापिता	१
२ बाल्यावस्थाके धार्मिक सम्कार	५
३ जातिस्मरण ज्ञान	९
४ विद्याकालमे अद्भुत शक्तियोंका आविर्भाव	१८
५ वृद्धो जैसा ज्ञान	२४
६ अवधान शक्ति	३२
७ कुमार-कालकी विचारसमृद्धि	४४
८ गृहस्थाश्रममे प्रवेश	५६
९ मनोमन्थन वादकी आत्मस्थिति	६६
१० व्यवहारमे आदर्शरूप श्रीमद्	७९
११ श्रीमद्की अेकान्त चर्या	९९
१२ श्रीमद्के समागममे	११८
१३ श्रीमद्के प्रेरक प्रसंग	१५४
१४ श्रीमद्की अमृत प्रसादी	१७७
१५ श्रीमद्की अन्तिम चर्या	२००
१६ श्रीमद्के स्मारक	२२५
१७ परिशिष्ट	२३२
१८ शब्दार्थ	२४९
१९ शुद्धिपत्रक	२५३

श्रीमद् राजवडे

वर्ष ३३ वां

वि स १९५६

सेवानिष्ठ मातापिता

सन्त परम हितकारी जगत माही

सन्त परम हितकारी ॥

प्रभुपद प्रगट करावत प्रीति,

भरम मिटावत भारी ॥

हमारे भारतवर्षकी आत्म साधना बहुत ही प्राचीन और सुप्रसिद्ध है। सहस्रो वर्ष पहले यह प्रारम्भ हुई। हम नहीं जानते कि इसका किसने प्रथम प्रारम्भ किया था। परन्तु इस जीवन साधनाके पुरस्कर्ता अनेक महान पुरुष प्रसिद्ध हैं। यह ऋषि-परंपरा बुद्ध और महावीर से पहलेकी है।

उनके बाद भी आजतक इस साधनाको प्राप्त सन्त महात्मा पुरुष देशके भिन्न-भिन्न भागोमे, भिन्न-भिन्न परंपराओमे और भिन्न-भिन्न जातियोमे होते आये हैं।

इसी अध्यात्म परंपरामे हुए श्रीमद् राजचन्द्रकी जीवन

साधना हमें उतनी ही प्रेरणादायक और जीवनप्रेरक है। हम लोग उनके पावनकारी जीवनमें अवगाहन करके आत्म-सिद्धिके पथ पर विचरे।

श्रीमद् राजचन्द्रके दादाजी श्री पचाणभाई महेता मोरवी समीपस्थ 'माणिकवाडा'के मूल निवासी थे। वहाँसे वे अपने भाइयोंसे अलग होकर स १८९२में ववाणिया रहने आये थे।

ववाणिया आनेके बाद दादाजीने एक मकान खरीदा था। इसी मकानमें श्रीमद् राजचन्द्रका जन्म हुआ था।

ववाणियामें पचाणदादा जहाज बनवाकर जहाजी-व्यापार करते थे। साथ-साथ अच्छे प्रमाणमें शराफी भी करते थे।

पचाणदादाकी बड़ी उम्रतक एक भी पुत्र जीवित न रहा, परन्तु बादमें श्री रवजीभाईका जन्म स १९०२के माह महीनेमें हुआ। श्रीमद् राजचन्द्रके पिताका नाम रवजीभाई और माताका नाम देवबाई था।

श्री रवजीभाई चौदह वर्षकी अवस्थासे ववाणिया तथा चमनपर आदि आस-पासके गावोंमें व्याज बटावका काम करने लगे थे।

श्री रवजीभाई ववाणियाके ठाकुरके मन्दिरके चौपालमें समवयस्क मित्रोंके साथ हमेशा बैठ करके थे। वहाँके भाट लोग अनेक प्रकारकी कथाएँ करते, उस समय वहाँ मनुष्योंकी मण्डली जमती। मण्डलीमें रवजीभाई भी जाते। इसके अतिरिक्त गरासियाओंके चौपालमें भी मण्डली बैठती

थी उसमे भी रवजीभाई जाया करते थे। वहाँ भाट चारण लोग कथाये, दन्तकथायें तथा धर्मकथाये करते। रवजीभाई उन्हें रमपूर्वक मुनते थे।

रवजीभाई बहुत ही भक्तिभावसे साधुसन्तोकी मेवा करते तथा गरीबोंको अन्न-वस्त्र भी देते थे। माधु, सन्त, फकीर और महात्माओं पर उनकी खूब ही आस्था थी।

श्री रवजीभाईके यहाँ एक वयोवृद्ध आड़तिया आया करते थे। एक बार वे बहुत बीमार हो गये। उस समय माता देववाईने उनकी खूब ही मेवा-चाकरी की। वह वयोवृद्ध रोगके कारण अतिशय अशक्त हो गये थे। परन्तु देववाई उन्हें जरा भी व्याकुल नहीं होने देती थी।

इनकी माता तुल्य सेवा चाकरीको देखकर वे वृद्ध आभारवश बोल उठे 'तुम मेरी खूब सेवा चाकरी करती हो। प्रभु! तुम्हारे यहाँ महाभाग्यशाली पुत्रका जन्म हो। बेटा देव! यह तुम्हे मेरा आशीर्वाद है।'

माता देववाई अपने सास-ससुरकी अत्यन्त सेवा करती थी। साम तो प्रमत्त होकर कहती 'देव, तू तो हमारे घरमे देवी समान है। तेरे जैसी भली बहू किसीकी न होगी। बेटा, तेरा सबकुछ अच्छा होगा।

ऐसे भक्तिशील और सेवाभावी माता-पिताके यहाँ श्रीमद्का जन्म हुआ था।

श्रीमद् राजचन्द्रका जन्म ववाणियामे सन्त १९२४के कार्तिकी पूर्णिमाके शुभ दिन रविवारकी रात्रिको दो बजे हुआ था।

जैनोमे कार्तिकी पूर्णिमाका अपूर्व माहात्म्य है। पूर्णिमा शब्द पूर्णतासूचक है। आत्माके पूर्णस्वरूप प्राप्त करनेके ध्येयमे पूर्णिमाकी महत्त्व कुछ कम नहीं है। इसी दिन महान तीर्थराज श्री सिद्धाचलकी यात्रा पालीतानामे अनेक श्रद्धालु जैन दूर दूरसे आकर भावपूर्वक करते हैं। इसके सिवाय कलिकाल सर्वज्ञकी पदवीधारण करनेवाले श्री हेमचन्द्राचार्यका जन्म भी वि स ११४५ (ई स १०८९)मे गुर्जरेश्वर कर्णदेवके समयमे कार्तिकी पूर्णिमाके पवित्र दिनको हुआ था।

श्रीमद्जीका प्यारका नाम 'लक्ष्मीनन्दन' था। पश्चात् स १९२८मे इस दुलारके नामको बदलकर 'रायचन्द्र' रखा। बादमे श्रीमद् राजचन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हुए।

बाल्यावस्थाके धार्मिक सस्कार

श्रीमद् राजचन्द्रके दादाजी श्रीकृष्णके भक्त थे। जब श्रीमद्की माता देववाई जैन सस्कारोमे पत्नी-पुत्नी थी, ववाणियाके दूसरे वैश्य परिवार भी जैन धर्मका पालन करते थे। इन सभी सस्कारोका मिश्रण किसी विचित्र प्रकारसे गंगा-यमुनाके सगमकी तरह इस बाल महात्माके हृदयमे ढलता था। श्रीमद् राजचन्द्रने वाईस वर्षकी वयमे अपनी बाल्यावस्थाका वर्णन 'समुच्चयवयचर्या' नामके लेखमे किया है।

उसमे श्रीमद्जी लिखते हैं कि—'मेरे पितामह कृष्णकी भक्ति करते थे। उनसे उस वयमे मैंने कृष्ण-कीर्तनके पद सुने थे, उसी प्रकार भिन्न-भिन्न अवतारो सम्बन्धी चमत्कार श्रवण किये थे, जिससे मुझे भक्तिके साथ उन अवतारोमे प्रीति हो गई थी, और रामदासजी नामके साधु से मैंने बाललीलामे कठी बधवाई थी।

मैं नित्य कृष्णके दर्शन करने जाता, समय-समय पर कथाये सुनता, बारम्बार अवतार सम्बन्धी चमत्कारोसे

मोहित होता और उसे परमात्मा मानता, जिससे उसके निवास-स्थान देखनेकी परम जिज्ञासा थी। मैं उसके सम्प्रदायका महन्त होऊँ, जगह-जगह चमत्कार पूर्ण हरिकथा करता फिरूँ और त्यागी होऊँ, तो कितना आनन्द आये ? यह विकल्पना हुआ करती थी तथा जब किसी वैभवशाली भूमिकाको देखता तब बहुत वैभवशाली होनेकी इच्छा होती थी।

उन दिनों मैंने 'प्रवीणसागर' नामका ग्रन्थ पढ़ लिया था, परन्तु उसे विशेष समझा नहीं था, फिर भी स्त्री सम्बन्धी अनेक प्रकारके सुखमें लीन होऊँ और निरुपाधिक होकर कथाये श्रवण करता होऊँ तो कैसी आनन्ददायक दशा ! यह मेरी तृष्णा थी।

गुजराती भाषाकी पाठमालामें कितने ही स्थलों पर जगत्कर्ता सम्बन्धी जो उपदेश हैं, वह मुझे दृढ़ हो गया था। जिससे जैन लोगोके प्रति मेरी बहुत जुगुप्सा थी। कोई भी पदार्थ विना बनाये नहीं बन सकता, इसलिए जैन लोग मूर्ख हैं, उन्हें जगत्कर्ताकी खबर नहीं है। साथ-साथ उसी समय प्रतिमाके अश्रद्धालु लोगोकी क्रियाये देखनेमें आती थी। वे मलिन लगनेसे मैं उन क्रियाओसे डरता था, अर्थात् वे मुझे प्रिय नहीं थी।

'जन्मभूमिमें जितने बनिये रहते थे उन लोगोकी कुल-श्रद्धा भिन्न-भिन्न होने पर भी कुछ अंशमें प्रतिमाको न माननेवालोसे ही मिलती-जुलती थी और मुझे उन लोगोका ही सग था। पहले से ही वहाँके आदमी मुझे

समर्थ शक्तिवाला और गावका नामांकित विद्यार्थी मानते थे। इमने मैं अपनी प्रशंसाके कारण जानबूझकर वैसे मडलमे बैठकर अपनी चपल शक्ति दिखानेका प्रयत्न करता था। कठी के लिए वे बारम्बार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते थे। फिरभी मैं उनसे वाद-विवाद करता और समझानेका प्रयत्न करता था।

‘परन्तु धीरे-धीरे मुझे उनकी ‘प्रतिक्रमण सूत्र’ आदि पुस्तकें पढ़नेको मिली, उनमे अत्यन्त विनयपूर्वक सब जीवो-से मित्रताकी कामना की है। इससे मेरी उनमे भी प्रीति उत्पन्न हुई और प्रथम प्रीति भी रही। धीरे-धीरे यह प्रसंग बढ़ा। फिर भी स्वच्छ रहनेके तथा वैष्णवोंके दूसरे आचार-विचार प्रिय थे, और जगत्कर्ताकी श्रद्धा थी। इतनेमे कठी टूट गई, मैंने फिर वह न बधवाई। उस समय बाधने न बाधनेका कारण मैंने नहीं खोजा था।

इस प्रकार श्रीमद् राजचन्द्र अपनी तेरह वर्षकी आयु तक जैन धर्मके रगमे पूर्णतया रगे गये थे। बचपन से ही वैराग्य-प्रधान उनका चित्त भोगप्रधान वैष्णव सम्प्रदायकी अपेक्षा त्यागप्रधान जैन धर्मकी ओर विशेष आकर्षित होता गया।

श्रीमद्जी इसके सम्बन्धमे लिखते हैं कि—‘जहा स्त्रियोके भोगनेका उपदेश हो, लक्ष्मीलीलाकी शिक्षा दी हो, रग-राग, गुलतान और ऐश्वर्यआरामको ही तत्त्व बताया हो, वहासे हमारी आत्माको शान्ति नहीं है। क्यो कि यदि इसे धर्म-मत माने तो सारा ससार धर्ममत युक्त ही है। प्रत्येक गृहस्थका घर इन योजनाओसे मरा रहता है। यदि इसे

धर्म-मन्दिर कहे तो फिर अधर्म स्थानक कौन-सा? कोई इस प्रकार कहे कि उस धर्म-मन्दिरमें तो प्रभुकी भक्ति हो सकती है, तो उसके लिए खेदपूर्वक इतना ही उत्तर देना है कि वे परमात्मतत्त्व और उसकी वैराग्यमय भक्तिको नहीं जानते।

जातिस्मरण ज्ञान

श्रीमद् राजचन्द्रकी सात वर्षकी आयु बालवयके खेल-कूदमें व्यतीत हुई। परन्तु उस समय भी उनका झुकाव स्वाभाविक रूपमें आत्मोन्नतिकी ओर ही रहता था। श्रीमद् इस वारेमें 'ममुच्चयवयचर्या'में लिखते हैं—उस समयकी मुझे इनकी स्मृति है कि विचित्र कल्पना (कल्पनाका स्वरूप या हेतु ममज्ञे बिना) मेरे आत्मामें आया करती थी। खेल-कूदमें भी विजय प्राप्त करनेकी और राजराजेश्वर जैसी उच्च पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा थी। वस्त्र पहिननेकी, स्वच्छ रखनेकी, खाने-पीनेकी, सोने-बैठनेकी मेरी सभी दशाये विदेही जैसी थी, परन्तु हृदय कोमल था। अब भी वह दशा स्मृतिमें आती है। यदि इस समयका विवेकी ज्ञान उस वयमें होता तो मुझे मोक्षकी विशेष इच्छा नहीं रहती, ऐसी निरपराध दशा होनेसे वह वारम्बार स्मृतिमें आती है।

श्रीमद्जी जब सात वर्षके थे, उस समय एक अति महत्त्वका प्रसंग बना था। श्रीमद्जीने 'ममुच्चयवयचर्या'में

इस प्रसंगका कुछ उल्लेख नहीं किया है, तथा वादके लेखोमें भी इसकी विशेष चर्चा देखनेमें नहीं आती। फिर भी मित्रोंकी बातचीतमें प्रत्यक्ष पूछनेवालेको, अपनेको जातिस्मरण ज्ञान कब और किस प्रसंग पर प्रगट हुआ था, इस विषयमें उन्होंने कहा है।

श्रीमद्जीने कल्याणभाईसे कहा था कि हमें आठसौ भवोका ज्ञान है। उन्होंने खीमजीभाईसे अपने पूर्वभवोका विस्तृतवर्णन किया था।

कच्छ-निवासी वैश्यभाई पदमशी ठाकरशी स १९४२से श्रीमद्जीके समागममें आये थे। उन्होंने एक समय बम्बईमें भूलेश्वरके शाक मारकीटके पासके दिगम्बर जैन मन्दिरमें श्रीमद्जीसे प्रश्न किया था कि 'आपको जातिस्मृति ज्ञान है, ऐसा मैंने सुना है, वह उचित है?'

श्रीमद्जीने उत्तरमें कहा—'हां, है।' उसके आधार पर ही यह सब कहा गया है।

पदमशीभाईने पुन प्रश्न किया 'आपको जातिस्मरण ज्ञान कितनी आयुमें और कैसे हुआ?'

इससे अपने जीवनमें बना हुआ यह प्रसंग श्रीमद्जीने कहा था, श्रीमद्जी उस समय सात वर्षके थे। बवाणियामें एक अमीचन्द्र नामके सद्गृहस्थ रहते थे। वे श्रीमद्जी पर खूब प्रेम रखते थे। एक समय अमीचन्द्रको सर्पने काट खाया, उससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।

इस बातको सुनते ही बालक राजचन्द्र दौड़ते-दौड़ते दादाजीके पास गये। मृत्यु क्या वस्तु है, इसका उन्हें

ख्याल नहीं था। इससे उन्होंने दादाजीसे पूछा—‘दादाजी, अमीचन्द्र मर गये क्या?’ बालकके इस सरल सवालको सुनकर दादाजीने विचारा कि यदि इस बातकी इस बालकको खबर पड़ेगी तो भयभीत होगा। इस कारणसे बालकके ध्यानको अन्य ओर आकर्षित करने के लिए भोजन करने के लिए कहा तथा इधर-उधरकी बातें करने लगे।

परन्तु बालक राजचन्द्रने मरणके सम्बन्धमें यह पहली ही बार सुना था, इसलिए उसे समझनेकी उन्हें तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उससे वे बारम्बार इसी एक प्रश्नको पूछते रहे। अन्तमें थक कर दादाजीने कहा—‘हा, बात सत्य है। बालक राजचन्द्र कुछ इतनेसे ही सन्तुष्ट होनेवाले नहीं थे। इसलिए उन्होंने पुन पूछा—‘दादाजी मर जाना (मृत्यु) क्या है?’

दादाजीने कहा—‘उसमेंसे जीव निकल गया है और अब वह हिलना, चलना, बोलना आदि कुछ नहीं कर सकता, तथा खाना-पीना भी नहीं कर सकता। इसलिए इसे तालावके पासके श्मशानमें जला आयेगे।

तत्पश्चात् बालक राजचन्द्र थोड़ी देर घरमें इधर-उधर घूमकर छिपकर तालावके समीप गये। वहाँ किनारे पर रहे हुए दो शाखावाले बबूलके वृक्ष पर चढ़कर देखा तो सचमुचमें चिता भक-भक जल रही थी और उसे बहुतसे मनुष्य चारों ओरसे घेरकर बैठे हुए थे।

एक परिचित और प्रेमी मनुष्यको इस प्रकारसे जलाते हुए देखकर उनको बहुत ही दुःख हुआ और वे थोड़ी देर के

लिए उलझनमे पड गये। उन्होंने देखा कि अमीचन्द्रको जलानेवाले सगे सम्बन्धी तथा समझदार मनुष्य ही थे।

यह दृश्य देखकर बालक राजचन्द्र विचारने लगे कि यह सब क्या है? इस प्रकार मनुष्यको जला देना, यह कितनी क्रूरता है? ऐसा क्यों हुआ?

इस प्रकार उनके चित्तमे एक भारी उलझन पैदा हुई और तीव्र विचारधारा बही। उसी समय अचानक उनके हृदय परका पर्दा दूर हो गया और उन्हें जन्म-जन्मान्तरका कुछ दर्शन हुआ। फिर वे कुछ शान्त हो गये।

ऐसा ही अनुभव, जब वे जूनागढका किला देखने गये थे, उस समय फिर हुआ था, और तबसे उनको पुनर्जन्मका दृढ निश्चय हो गया था।

श्रीमद् राजचन्द्रको सात वर्षकी आयुमे अर्थात् १९३१मे जातिस्मरण ज्ञान हुआ और वैराग्य बढने लगा। इस 'अपूर्व अनुसार'का उल्लेख उन्होंने सवत् १९५३मे लिखे हुए एक काव्यमे किया है।

धन्य रे दिवस आ अहो।

जागी रे शान्ति अपूर्व रे।

दश वर्षे रे धारा उल्लसी,

मटचो उदय कर्मनो गर्व रे।

ओगणीससे ने एकत्रीसे,

आव्यो अपूर्व अनुसार रे।

ओगणीससे ने वेतालीसे,

अद्भुत वैराग्य धार रे।

अहा ! इस दिनको धन्य है, अपूर्व शान्ति जाग्रत हुई। दश वर्षमे यह धारा उल्लसित हुई और उदय कर्मका गर्व दूर हो गया। अहा ! इस दिनको धन्य है।

संवत् १९३१ उन्नीससौ इकतीसमे अपूर्व क्रम प्राप्त हुआ और उन्नीससौ वियालिसमे अद्भुत वैराग्यधारा प्रकाशित हुई। अहा ! इस दिनको धन्य है।

तथा इसी भावको प्रगट करता हुआ दूसरा एक काव्य स १९४५मे लिखा था। उसमे श्रीमद्जी कहते हैं

‘लघु वयथी अद्भुत थयो, तत्त्वज्ञाननो बोध,
एज सूचवे एम के, गति-आगति का शोध ?
जे सस्कार थवो घटे, अति अभ्यासे काय,
विना परिश्रम ते थयो, भव शका शी त्याय, ’

मुझे जो लघु वयसे तत्त्वज्ञानका बोध हुआ है, वह यह सूचित करता है कि गति-आगति खोजनेकी क्या आवश्यकता है। अर्थात् इस बोधसे ही पुनर्जन्मकी सिद्धि हो जाती है।

जो सस्कार अत्यन्त अभ्यास करनेसे उत्पन्न होते हैं वे सब मुझे विना किसी परिश्रमके सिद्ध हो गये, तो फिर पुनर्जन्मके सम्बन्धमे शका क्या ?

श्रीमद्को जातिस्मरण ज्ञान था, परन्तु वे इस विषयकी चर्चामे पीछेसे बड़ी उम्रमे भी नहीं उतरते थे। क्योंकि उन्हें तो एक आत्मानुभव ही प्रिय था। किसी समय किसी परिचित मनुष्यके सन्मुख अपने इस अनुभवकी बात

यदि वे कहते तो उस समय उस पर वे लोग कुछ अनुमान करते थे। उनके परिचयमें आनेवाले मनुष्योंके शब्दोंको यहाँ लिखना अनुचित न होगा। श्रीमद्जीने स्वयं उन लोगोंसे कहा था कि, 'मैं स्वयं महावीर स्वामीका गिण्य था। अमुक प्रकारका प्रमाद करनेसे ८०० भव करने पड़े हैं। परन्तु इस विषयमें जब उनके सम्बन्धियोंकी ओरसे भारपूर्वक पूछनेमें आता, तब श्रीमद् 'मुझे इस विषयका अनुभव है,' इतना कह कर चुप हो जाते और उस विषयकी व्यर्थ कुतूहल वृत्तिको रोकनेका प्रयत्न करते।

२६वें वर्षमें लिखे हुए एक पत्रमें श्रीमद्जी विदित करते हैं कि

'पुनर्जन्म है, अवश्य है, इसके लिए मैं अनुभवसे 'हाँ, कहनेमें अचल हूँ।' यह वाक्य पूर्वभवके किसी योगका स्मरण होते समय अनुभव सिद्ध लिखा है। जिसने पुनर्जन्मादि भाव किये हैं, उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर यह वाक्य लिखा है।

श्रीमद् राजचन्द्रजी कहते थे कि—शास्त्रोंमें अनेक बार कहनेमें आया है कि आत्मा पर अज्ञान कर्मोंके पटल छा गये हैं, उससे आत्मा अपनी अनेक शक्तियों और शुद्ध स्वरूपको गुमा बैठा है। जैसे-जैसे मनुष्य अपनी इस मलिनताको दूर करता जाता है, वैसे-वैसे उसकी शक्तियाँ प्रगट होती जाती हैं।

जिस तत्त्वको जाननेकी और प्राप्त करनेकी वृत्ति लोगोंमें वृद्धावस्थामें भी नहीं उत्पन्न होती, उस तत्त्वको

प्राप्त करनेकी जो चटपटी श्रीमद् राजचन्द्रमे अति अल्प वयमे मालूम होती है, वह उपरके सिद्धान्तसे ही समझमे आ सकती है।

बाईस वर्षकी उम्र तक श्रीमद् किस-किस स्थितिमेंसे पार हुए इसका चित्रण उन्होंने 'समुच्चयवयचर्या'मे अति सचोट रीतिसे किया है। वह यहाँ विचारने योग्य है।

'बाईस वर्षकी अल्प वयमे मैंने आत्मा सम्बन्धी, मन सम्बन्धी, वचन सम्बन्धी, तन सम्बन्धी और धन सम्बन्धी अनेक रंग देखे हैं। नाना प्रकारकी सृष्टि-रचना, नाना प्रकारकी सासारिक लहरे, अनन्त दुखके मूल कारण इन सबका मुझे अनेक प्रकारसे अनुभव हुआ है। समर्थ तत्त्वज्ञानियोने और समर्थ नास्तिकोने जो-जो विचार किये हैं, उस प्रकारके अनेक विचार मैंने इस अल्प वयमे किये हैं। महान् चक्रवर्ती द्वारा किये गये तृष्णाके विचार और एक निस्पृही महात्मा द्वारा किये गये निस्पृहताके विचार भी मैंने किये हैं। अमरत्वकी सिद्धि और क्षणिकत्वकी सिद्धिका खूब विचार किया है। थोड़ी-सी आयुमे महान विचार कर डाले हैं, महान विचित्रताकी प्राप्ति हुई है।'

पुनर्जन्मकी प्रत्यक्ष अनुभूतिके बिना इतनी अल्प आयु मे जीवनकी इतनी विपुल व्यापकताका सम्भव नहीं है।

इसके सिवाय स १९४६ के भाद्रपद सुद छठके पत्रमे उपस्थित की गई विचारणा, पूर्वभवके स्मरणका ज्ञान उनको था, इस बातका समर्थन करती है।

'अन्तर्ज्ञानसे स्मरण करने पर ऐसा कोई काल नहीं

मालूम होता या याद नहीं आता कि जिस कालमें इस जीवने परिभ्रमण न किया हो, सकल्प विकल्पका रटन न किया हो, और इससे 'समाधि' को न भूला हो। निरन्तर यह स्मरण रहा करता है, और वह महा वैराग्यको देता है।

और स्मरण होता है कि इस परिभ्रमणको केवल स्वच्छन्दतासे करते हुए इस जीवको उदासीनता क्यों न आई? अन्य जीवोंके प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, लोभ करते हुए या अन्यथा करते हुए, वह अनुचित है ऐसा यथायोग्य क्यों नहीं जाना? अर्थात् इसे जानना योग्य था, फिर भी नहीं जाना। यह पुनः परिभ्रमण करनेका वैराग्य उत्पन्न करता है।

फिर स्मरण होता है कि, जिसके बिना मैं एक पल भी नहीं जीवित रह सकता, ऐसे कितने ही पदार्थों (स्त्री आदि)को अनन्तवार छोड़ते हुए, उनका वियोग हुए अनन्तकाल हो गया, तो भी उनके बिना जीवित रहा, यह कुछ कम आश्चर्यकारक नहीं है। अर्थात् जिस-जिस समय वैसा प्रीतिभाव किया था, उस-उस समय वह कल्पित था। इस प्रकारका प्रीतिभाव क्यों हुआ? यह पुनः पुनः वैराग्य देता है।

जिसका मुख मैं किसी समय भी नहीं देखूँ, जिसे कभी ग्रहण नहीं करूँ, उसके घरमें पुत्र रूपसे, स्त्री रूपसे, दास रूपसे, दासी रूपसे तथा छोटे जन्तु रूपसे मैं क्यों जन्मा? अर्थात् ऐसे द्वेषसे इस रूपमें जन्म लेना पड़ा। और वैसी अभिलाषा तो नहीं थी। तो कहो यह स्मरण होते हुए

इस क्लेशित आत्मा पर जुगुप्सा नहीं आती? आती है।

‘अधिक क्या कहे? पूर्वके जिन-जिन भवान्तरोंमें भ्रान्तिमें भ्रमण किया, उसका स्मरण होनेसे अब कैसे जियें? यह चिन्तन हो रहा है। फिर जन्म ही धारण न करें, और फिर ऐसा करें ही नहीं ऐसी दृढ़ता आत्मामें प्रकाशित है। परन्तु कुछ निरुपायता है। वहाँ क्या कर?’

‘जो दृढ़ता है, उसे पूर्ण करना, अवश्य पूर्ण करना, यही रटन है। परन्तु जो विघ्न आते हैं, उन्हें एक ओर करना पड़ता है, अर्थात् हटाना पड़ता है, और उसमें समय जाना है। जीवन चला जा रहा है, इसे न जाने देना। जहाँ तक यथायोग्य जीत न हो वहाँ तक ऐसी जो दृढ़ता है, उसका क्या करना?’

‘कदापि इसमेंका किसी तरह कुछ करे, तो वैसा स्थान कहाँ है कि जहाँ जाकर रहे? अर्थात् वैसे सन्त कहाँ है जहाँ जाकर, इस दशामें रह कर उसका पोषण प्राप्त करे। तो अब क्या करना?’

‘कुछ भी हो, कितने ही दुःख क्यों न पड़े, कितने परिसह क्यों न आये, कितने ही उपसर्ग क्यों न आये, कितनी व्याधियाँ क्यों न आये, कितनी उपाधियाँ क्यों न आये, चाहे तो जीवन एक समय मात्र क्यों न हो और दुर्निमित्त क्यों न हो, परन्तु ऐसा ही करना। हे जीव! वहाँ तक छुटकारा नहीं है।’

१७ वर्षकी उम्र पहलेकी श्रीमद् राजचन्द्र कृत ‘पुष्पमाला’के बारेमें महात्मा गांधीजीने पण्डित सुखलालजीसे बातचीत करते हुए कहा था ‘अरे! यह पुष्पमाला तो पुनर्जन्मकी साक्षीरूप है।’

विद्याकालमे अद्भुत शक्तियोका आविर्भाव

सात वर्षकी उम्र बाद श्रीमद् राजचन्द्रको विद्याशालामे पढने के लिए भेजा गया।

बालक राजचन्द्रकी स्मरणशक्ति इतनी अधिक तीव्र थी कि एक बार ही पाठ पढ जानेसे उनको वह पूर्णतः याद रह जाता। उन्होने स्वयं 'समुच्चयवयचर्या'मे लिखा है, तदनुसार 'उस समय निरपराधी स्मृति होनेसे एक ही बार पाठका अवलोकन करना पडता था स्मृति इतनी बलवती थी कि वैसी स्मृति बहुत ही थोड़े मनुष्योंमे इस कालमे, इस क्षेत्रमे होगी।'

श्रीमद्जीको इस स्मरण-शक्तिके कारण सामान्य बालकोकी तरह घर पर फिरसे पढनेकी कुछ आवश्यकता नहीं रहती थी। इससे बाहरसे अन्य मनुष्योंको श्रीमद् पढनेमे प्रमादी लगते थे। परन्तु विद्याशालामे शिक्षक जो कुछ उन्हें वहाँ सिखाता वे उसे वही सीख लेते थे। इससे घर पर सीखनेकी जरूरत नहीं रहती थी।

इस कारणसे एक महीनेसे भी कम समयमे अकपहाडे

पूरे किये और दो वर्षमें गालाकी सात पुस्तकें पूरी की। परिणाममें जिस बड़े विद्यार्थीनि उनको प्रथम पुस्तकका प्रारंभ कराया था उसे स्वयं सात पुस्तकोंका अध्ययन पूर्ण करके पहली पुस्तक पूर्ण कराई थी।

उनमें छुटपनसे ही सुन्दर कहानियाँ और कथायें स्वयं घडकर कहनेकी कोई अद्भुत शक्ति थी। आठ वर्षकी अवस्थामें उन्होंने कविता बनाना प्रारंभ किया था, जिसे बादमें जाचने पर छन्दशास्त्रानुसार सिद्ध हुई थी। उस समय उनको जो मिल सके वे सब काव्य-ग्रन्थ पढ़ डाले थे, और कुछ कठस्थ भी हो गये थे।

कहा जाता है कि श्रीमद्ने आठ वर्षकी अवस्थामें कविताकी ५००० पक्तियाँ लिखी थी। और नव वर्षकी उम्रमें रामायण तथा महाभारतको पद्योंमें लिखा था।

प्रथमसे ही श्रीमद् स्वभावके अति सरल और प्रेमी थे। श्रीमद्जी 'समुच्चयव्यचर्या'में लिखते हैं कि, 'उस समय मुझमें प्रीति—सरल वात्सल्यता—बहुत थी, सबसे एकता चाहता, सर्वमें भ्रातृभाव हो तो ही मुख, यह मुझे स्वाभाविक होता था। लोगोंमें किसी भी प्रकारसे भिन्नताके अंकुर देखता कि मेरा अन्तःकरण रो उठता था।' वहाँतक मुझसे स्वाभाविक रीतिसे भद्रिकताका ही सेवन हुआ था।

* श्रीमद्जीका यही स्वभाव अन्त तक रहा था। इस विषयमें महात्मा गांधीजी कहते हैं:

‘वे बहुधा कहा करते थे कि, “कोई चारों ओरमें वरछियों बुभाये. उने महन कर सकू, परन्तु जगतमें जो झूठ, पाबड और

मैं मनुष्य जातिका बहुत विश्वासी था। मुझे स्वाभाविक सृष्टिरचना पर खूब प्रीति थी।’

अपनी विद्याशालाके अतिरिक्त अध्ययनके विषयमें श्रीमद्जी विदित करते हैं कि, ‘उस समय मैंने कितने ही काव्यग्रन्थोंको पढ़ा था, तथा अनेक प्रकारके बोधग्रन्थ छोटे-बड़े इधर-उधरके भी देख डाले थे, जो प्रायः आज भी स्मृतिमें हैं।’

ऐसा प्रखर बुद्धिशाली और प्रेमी विद्यार्थी अध्यापकवृन्द तथा सहाध्यायियोंको प्रिय हुए बिना न रहे। कक्षामें अध्यापक तो बैठा ही रहता और श्रीमद्जी साठ विद्यार्थीयोंका पाठ लेते थे।

विद्यार्थीयोंका श्रीमद् पर कितना अधिक प्रेम था इसका एक उदाहरण प्रसिद्ध है। किसी समय एक शिक्षकने किसी कारणसे श्रीमद् राजचन्द्रको उलाहना दिया। इससे दूसरे दिन श्रीमद्जी विद्याशालामें नहीं आये। इधर विद्यार्थी श्रीमद्जीको पाठशालामें न देखकर, उनके घर गये और उनके साथ सब विद्यार्थी द्वारके एक खेतमें चले गये।

जब अध्यापक पाठशालामें आये तो वहाँ एक भी विद्यार्थी न मिला। इसका कारण विचारनेसे शिक्षकको

अत्याचार चल रहा है, धर्मके नामसे जो अधर्म प्रवर्त रहा है, उसकी बरछी महत् नहीं हो सकती।” अत्याचारोंसे खीलते हुए उनको मैंने कईवार देखा है। उन्हें समस्त जगत् अपने कुटुम्ब ममान था। अपने भाई-बहनोंको मरते देखकर जो क्लेश अपनेको होता है, उतना क्लेश उनको जगतमें दुःख और मरणको देखकर होता था।’

लगा कि, कल रायचन्द्रभाईको उलाहना दिया था इससे सभी विद्यार्थी उनके पास होंगे। जाँच पड़ताल करने पर सब विद्यार्थी खेतमें गये हुए हैं, ऐसा जानकर शिक्षक वहाँ गये और श्रीमद् राजचन्द्रको समझा-बुझाकर वापस पाठशालामें ले आये।

वचनमें ही श्रीमद्में नवीन जाननेकी, नया मुननेकी और नया सीखनेकी तथा उसके ऊपर मनन-चिन्तन करनेकी अत्यन्त टेव थी।

दसवें वर्षमें तो वे अनेक विषयोंके ऊपर छटादार मुन्दर भाषण करते थे।

बारह वर्षकी अवस्थामें उन्होंने अखबारोंमें लेख लिखना प्रारम्भ कर दिया था, और इनामी निबन्ध लिखकर योग्य इनाम भी प्राप्त किये थे। उस ही वर्ष उन्होंने स्त्री-शिक्षाकी उपयोगिताके बारेमें एक निबन्ध लिखा था।

बारह वर्षकी आयुमें उन्होंने तीन दिनमें घड़ीके ऊपर तीन-सौ पक्तियाँ लिख डाली थी।

तेरह वर्षकी अवस्थामें श्रीमद्जी अंग्रेजी पढ़नेके लिए राजकोट गये थे। उन्होंने वहाँ कितने समय तक तथा कहाँतक अंग्रेजी पढ़ी इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकती। परन्तु २३ वें वर्षमें लिखे हुए एक पत्रमें उन्होंने लिखा है

‘शिशुवय से ही इस वृत्तिके उगनेसे किसी प्रकारका परभाषा अभ्यास न कर सका और वह न हो सका उसके लिए कोई अन्यथा विचार नहीं है। इससे आत्मा

अधिक विकल्पी होता। और विकल्पादि क्लेशका तो नाश करना ही चाहता था। इसलिये जो कुछ हुआ वह कल्याणकारक ही।'।

इसी समयमें एक समय कच्छके दीवान मणीभाई जशभाईने श्रीमद्जीसे कच्छ तरफ आनेकी विनती की थी। इससे वे कच्छ गये थे। वहाँ धर्म सम्बन्धी अच्छा व्याख्यान दिया था। उसे सुनकर कच्छके लोग प्रशंसा करते कहने लगे थे कि, यह बालक महाप्रतापी और यशस्वी होगा।

श्रीमद् राजचन्द्रके अक्षर इतने छटादार थे कि लिखनेके लिए उन्हें कच्छ दरवारके मुकाम पर बुलाया जाता था और वे वहाँ जाते थे।

जब श्रीमद्जी दश वर्षके थे उस समय बना हुआ एक प्रसंग उनकी महान सहनशक्तिकी साक्षी देता है। श्रीमद्जीके दादाजी ९८ वर्षकी आयुमें स्वर्गवासी हुए। पचाणदादा स्वर्गवासी हुए उस समय श्रीमद्जी दश वर्षके थे।

श्रमसानमें जाते समय श्रीमद्जी ठठरीके आगे आगे अग्निकी हंडी ले कर चल रहे थे। पाँवमें जूते नहीं थे। उस समय पैरोंमें जूते पहननेका रिवाज नहीं था।

मार्गमें चलते हुए श्रीमद्जीके पैरमें एक तीक्ष्ण लम्बा काँटा चुभ गया, परन्तु उन्होंने उसकी वेदनाकी ओर ध्यान ही न दिया।

अग्निसंस्कार करके सभी मनुष्य घर वापस आये। माता देववाईने देखा कि श्रीमद्जी लचकते-लचकते आ रहे हैं, इससे माताने पूछा, 'भाई, पैरमें क्या लगा है?' पैर

क्यों इस तरह लचकता है?’

माताने पाँवकी एडी देखी तो उसमें बबूलका एक तीक्ष्ण तथा लम्बा काँटा चुभा हुआ था। यह देखकर माताने पूछा, ‘भाई, यह काँटा कहाँसे लगा?’

श्रीमद्जीने कहा, ‘माँ, मरघटमें जाते समय मार्गमें लगा है।’

माताने कहा, ‘भाई, तूने किसीसे कहकर काँटा क्यों नहीं निकलवा लिया? यहाँ तक यह वेदना कैसे सहन की?’

श्रीमद्जी मौन ही रहे।

तेरह वर्षकी वयसे श्रीमद्जी नियमसे खानगीमें नये-नये विषयोका अध्ययन करने लगे थे और पन्द्रह वर्षकी आयु तकमें अनेक विषयो सम्बन्धी विलक्षण ज्ञान प्राप्त कर चुके थे।

तेरह वर्ष पूरे होनेके बाद श्रीमद् राजचन्द्र पिताकी दुकान पर बैठने लगे थे। वहाँ भी उन्होंने खेल-कूद या अन्य प्रपचोंमें अपना समय न गुमाकर वाचन-मनन चालू रखा था। श्रीमद्जी स्वयं इस सम्बन्धमें लिखते हैं, ‘दुकान पर रहकर मैंने नाना प्रकारकी मौज मजाये की है, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम इत्यादिके चरित्रों पर कविताये रची हैं.. तो भी किसीको मैंने कम अधिक भाव नहीं कहा या किसीको कमज्यादा तौलकर नहीं दिया, यह मुझे बराबर याद है।’

इस प्रकार इतनी छोटी उम्रमें भी उनकी व्यवहारमें नीतिधर्मके ऊपर भार देनेकी स्वाभाविक वृत्ति थी, वह ध्यान देने योग्य है।

वृद्धो जैसा ज्ञान

जब श्रीमद्जी दश वर्षके थे तब वे एक बार मोरवी गये, वहाँसे अपने ननिहालमे राजकोट जानेका विचार था। इससे मोरवीके कुटुम्बीजन किसी योग्य साथको देखने लगे। उसी समय मोरवीके न्यायाधीश धारसीभाई राजकोट जानेवाले हैं, ऐसी खबर मिली। अतः उन्होंने उनसे पूछा कि, आप रायचन्दको राजकोट अपने साथ ले जायेगे? उसे राजकोट अपने ननिहालमे जाना है।

धारसीभाईने हाँ कहा और उन्हें अपने साथ राजकोट ले गये।

राजकोट जाते समय मार्गमे धारसीभाईका श्रीमद्के साथ अनेक प्रकारका वार्तालाप हुआ। श्रीमद्जीकी मननीय वाते सुनकर उनको खूब ही आश्चर्य हुआ कि लगभग दस वर्षकी उम्रका यह लडका कितना होशियार है। वृद्धावस्थाके आदमी जो वाते नहीं कर सकते वैसी बुद्धिकी वाते सुनकर धारसीभाईको लगा कि, कैसी इस बालककी चतुराई! उनके गुणोसे आकर्षित होकर धारसीभाई बोले, 'रायचन्द,

तुम राजकोटमे हमारे साथ ही रहना।’

श्रीमद्ने कहा ‘नही, मैं अपने ननिहालमे रहूँगा।’

धारसीभाईने अत्यन्त आग्रह किया, तब श्रीमद् बोले, आपके यहाँ आता रहूँगा, परन्तु निवास तो ननिहालमे ही होगा।

श्रीमद् राजकोट पहुँचे तब ननिहालमे गये। वहाँ मामाने पूछा, ‘तुम किसके साथ आये?’

श्रीमद्ने कहा, ‘मैं धारसीभाईके साथ आया हूँ।’

दोनों मामाओंने जाना कि धारसीभाई यहाँ आये है। इससे वे दोनों मिलकर उनके लिए पण्डित रचनेकी परस्पर प्रपची बातें करने लगे।

भोजन करते करते श्रीमद् राजचन्द्रने यह सब सुना, इस परसे उन्होने अनुमान लगाया कि, ‘इन दोनों भाइओकी धारसीभाईके साथ कुछ खटपट है, और इससे वे दोनों उनको मार डालनेका प्रपच रच रहे हैं, तो मुझे उनके यहाँ जाकर यह महान उपकार करनेका अवसर न चूकना चाहिए। उनको सावधान कर देना योग्य है।’ ऐसा विचार कर भोजनके बाद श्रीमद् जलदीसे धारसीभाईके यहाँ गये।

श्रीमद्ने धारसीभाईसे पूछा, ‘धारसीभाई, हमारे मामाके साथ आपका कुछ सम्बन्ध है?’

धारसीभाईने उनसे पूछा, ‘क्यों?’

श्रीमद्ने कहा, ‘मैं पूछता हूँ।’

तब धारसीभाई बोले, ‘पारिवारिक सम्बन्ध नहीं है,

परन्तु राज सम्बन्धी खटपट चलती है।'

तब श्रीमद्जी बोले, 'यदि ऐसा है तो आपको उनसे सावधान रहना चाहिए। क्योंकि वे आपके लिये कोई उपाय ढूँढते थे। आपको ठिकाने पहुँचा देनेकी बात करते थे। इसलिए आप इस विषयमें प्रमादी न रहें।'

धारसीभाईने आश्चर्यचकित होकर पूछा, 'परन्तु तुमने यह कैसे जाना कि वे मेरे लिए ऐसा विचार कर रहे हैं?'

श्रीमद्ने उत्तर दिया, 'मैं भोजन करता था, उस समय बाहर मैं सुन सकूँ इतने जोरसे वे बातें कर रहे थे। और मैं किसके साथ आया हूँ, यह भी उन्होंने जब पूछा तब मैंने आपका नाम लिया। उस परसे उन्होंने यह बात छेड़ी थी।'

धारसीभाईने पूछा, 'तुम्हारे देखते उन्होंने वैसी बात क्यों की?'

श्रीमद्ने कहा, 'यह छोटा बालक है, वह इन बातोंमें क्या समझे? ऐसा जानकर वे बातें कर रहे थे। इससे मैं आपसे कहने—सावधान करनेके लिए आया हूँ।'

धारसीभाईके मनमें हुआ कि, अहो! इस बालकमें कितनी उपकार बुद्धि! किसी बड़े आदमीको भी न सूझे वैसा महाउपकार यह बालक कर रहा है! अच्छा हुआ कि इसे मैं साथमें ले आया। धन्य है इस बालक महात्माको! मेरा धन्य भाग्य कि इसका मुझे सग हुआ! ऐसा विचार कर वे अत्यन्त आनन्दित हुए।

इसी समयमें ऐसा हुआ कि, कच्छ-कोडायके रहनेवाले

शा हेमराजभाई तथा नलियाके निवासी शा मालसीभाई श्रीमद्मे मिलनेके लिए ववाणिया आ रहे थे। उन्होंने मुना या कि ववाणिया निवासी कविराज रायचन्दभाई वडे बुद्धिगाली हैं। इनकी प्रसिद्धिसे आकर्षित होकर ये दोनों सज्जन साडनी पर सवार होकर ववाणियाकी ओर रवाना हुए। ववाणिया आने पर मालूम हुआ कि वे तो मोरवी गये हैं। इससे वे दोनों सज्जन मोरवीकी ओर रवाना हुए। वहाँ ऐसा समाचार मिला कि, रायचन्दभाई अपने ननिहाल राजकोट गये हैं। इस कारण वे मोरवीसे राजकोटकी तरफ चले। इधर श्रीमद् राजचन्द्रने अपने निर्मल ज्ञानमे जाना कि दो कच्छी भाई साडनी पर सवार होकर मुझसे मिलने आ रहे हैं। अतः श्रीमद् धारसी-भाईके पास जाकर बोले, 'दो सज्जन कच्छसे आनेवाले हैं। उन्हें आप अपने यहाँ स्थान दे सकेंगे?'

धारसीभाईने कहा, 'हाँ, खुशीसे मेरे यहाँ आकर रहे। मैं उनके लिए सब प्रवन्ध कर दूँगा।'

तब इस विषयमे निश्चित होकर श्रीमद् इन भाइयोंके आनेके मार्गमे स्वागतार्थ गये।

जब ये दोनों महाशय ममीप आये, तब श्रीमद् राजचन्द्रने बिना जान-पहचानके उनका नाम लेकर उनसे कहा, 'कहिये हेमराजभाई? कहिये मालसीभाई?'

अपना अपना नाम मुनकर वे दोनों सज्जन विचारमे पड गये कि, हमारा नाम इन्होंने कहाँसे जाना? हम लोगोंने तो प्रथमसे किसीको अपने आनेकी खबर नहीं दी है।

यह तो बड़ा भारी आश्चर्य ! इससे उन दोनोंने विस्मित होकर पूछा, 'तुमने कैसे जाना कि हमलोग इस समय इसी मार्गसे आ रहे हैं ?'

श्रीमद्ने कहा, 'आत्माकी अनन्त शक्ति है, उसके द्वारा हम जानते हैं।'

यह सुनकर वे सज्जन मनमें समझ गये कि, हमलोग इनसे मिलकर, इनके साथ बातचीत करके इन्हे विशेष अध्ययनके लिए काशी भिजवानेकी इच्छासे यहाँ आये हैं। परन्तु ऐसे अजब शक्तिधारी निर्मल आत्माको क्या पढ़ना बाकी है ? फिर भी इनमें इस सम्बन्धमें कुछ विनती करके तो देखे।

भोजनके बाद कच्छके इन भाइयोंने धारसीभाईमें कहा, 'हमें रायचन्दभाईके साथ निजी बात करना है, तो ऐसा एकान्त स्थल क्या हमें मिल सकेगा ?'

धारसीभाईने वैसा स्थान बताया। वहाँ एकान्तमें बैठकर वे लोग श्रीमद्जीसे बातें करने लगे।

श्रीमद्की बातें सुनकर उनको इनकी अद्भुत शक्तियोंका परिचय हुआ। इससे उन भाइयोंके मनमें आया कि, इनको काशी ले जाकर क्या अधिक ज्ञान देना ? फिर भी हमलोग जिस कामके लिए आये हैं उसके लिए कुछ प्रयत्न तो अवश्य करना चाहिए। जो कुछ होना होगा, होगा। हमको अपना स्पष्ट हेतु कह देना चाहिए।

यह विचार करके उन सज्जनोंने अपने मनके विचार उनके सामने उपस्थित किये 'आपको विद्याध्ययन कराने

काशी ने जानेकी विनती करने हमलोग आये है। आप काशी चलिये। आपके खाने-पीने, रहने-करनेकी सब व्यवस्था हम कर देंगे। यदि आप हमारे साथ चले तो बड़ा उपकार होगा।' इस प्रकार अनेक लालच देकर साथमें न जानेका प्रयत्न किया।

परन्तु श्रीमद्ने इनकार करते हुए कहा कि, मेरा वहाँ जाना न बन सकेगा।

इसने वे भाई समझ गये कि, प्रथममें जो अनुमान लगाया था कि अपना विचार सफल न होगा, वैसा ही हुआ, इनको काशी जाकर क्या अधिक सीखना है।

तत्पश्चात् वे दोनों सज्जन धारसीभाईके पास गये। इसने धारसीभाईने कहा, 'रायचन्दभाईके साथ हुई बात-चीत यदि मुझे कहने योग्य हो तो आप लोग कहिये।'

हेमराजभाई बोले, 'छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। परन्तु हम लोग अपने विचारमें सफल न हुए।'

धारसीभाईने फिर पूछा, 'सफल क्यों न हुए।' उसके उत्तरमें उन्होंने उनको सारा प्रसंग कह सुनाया और कहा, 'हमने इन्हे प्रथमसे अपने आनेकी कोई सूचना नहीं दी थी तो भी ये स्वयमेव मार्गमें सन्मुख आये, हमें नामपूर्वक बुलाया, यहाँ सब तैयारी कराई। यह तो कोई आश्चर्यकारी महापुरुष है।'

यह सुनकर धारसीभाईको आनन्द सहित आश्चर्य हुआ। इन्हे तो प्रथम ऐसा लगा था कि रायचन्दभाई इस समय भूल कर रहे हैं। इतना अधिक सुविधा कर देनेके लिए

जब ये लोग तैयार हैं, तो हाँ क्यों नहीं कहते? उनको अध्ययनके लिए काशी जाना चाहिए। परन्तु वाद की सत्य घटनासे समझे कि जो व्यक्ति इतनी-सी थोड़ी आयुमें इस प्रकारकी अजब शक्तिवाला है, उसे पढ़कर भी क्या करना है? और इनकी गभीरता भी कितनी है, कि सागरके समान सब समा सकते हैं, लेशमात्र भी नहीं छलकते।

इस तरह धारसीभाई जैसे महान न्यायाधीशको श्रीमद्के ज्ञानादि गुणकी यथार्थ महत्ता लगी, इससे 'गुणा पूजास्थान गुणिषु, न च लिङ्गं न च वयम्।' इस न्यायके अनुसार धारसीभाई प्रथम श्रीमद्को अपने साथ गद्दी पर बैठते, इसके बदले जबसे उनको यह महापुरुष है ऐसी प्रतीति हुई तबसे वे उन्हे गद्दीतकियेसे टिककर बैठते और स्वयं उनके सामने नीचे बैठते। इस तरह वे पूज्यभाव धारण कर विनयका पालन करते। और तत्पश्चात् जैसे-जैसे श्रीमद्के साथका सत्समागम बढ़ता गया, वैसे-वैसे धारसी-भाईका श्रीमद्के प्रति श्रद्धाभाव बढ़ता गया। ओर अन्तमें श्रीमद् राजचन्द्रको परमकृपालु सद्गुरु मानकर उनकी शरण ग्रहण की।

श्रीमद्का वापस ववाणिया जानेका विचार हुआ। उस समय उनके ननिहालवालोने मिठाईका एक डिब्बा भरकर मार्गमें नाश्ता करनेके लिए रख दिया था। उसे लेकर तथा सबसे अनुमति लेकर श्रीमद् ववाणिया तरफ चले। धारसी-भाईसे मिलकर उनकी भी अनुमति ली थी।

परन्तु उस समय श्रीमद्के पास गाड़ीके किरायेके लिए

पैसे नहीं थे। इससे उन्होंने एक हलवाईके यहाँ डिब्बेकी मिठाई बेचकर किरायेके पैसे प्राप्त किये। धारसीभाईने इतनी पहचान होने पर भी उनसे कुछ भी माग न की तथा उधार भी पैसे न मागे। छोटी-सी वय होने पर भी समझदार गृहस्थकी तरह समझशक्ति थी कि,

‘मरजाऊं मागूं नहि, अपने तनके काज,
परमारथके कारण मागूं, ना मैं समजु लाज।’

कच्छके भाइयोको किनी प्रकारका कष्ट न हो, इसके लिए धारसीभाईने श्रीमद्ने विनती की और उन लोगोके आदर-सत्कारका प्रबन्ध किया। परन्तु अपने लिए किरायेके थोड़े भी पैसे किसीने न मागे। किसीके सामने हाथ धरकर उन्होंने दीनभाव नहीं दिखाया।

अवधान शक्ति

संवत् १९४०के अरसेमे श्रीमद् राजचन्द्रमे एक दूसरी अद्भुत शक्तिका दर्शन होता है।

ववाणिया गाँव छोटा-सा होनेसे इनका मन प्रवासके लिए आतुर रहा करता था। और ववाणियामे सुज्ञ, विद्वान् मनुष्योका समागम भी थोडा मिलता, इस कारण कही बाहर जानेकी इनकी इच्छा रहा करती थी। संवत् १९४०के अरसेमे श्रीमद् मोरवी गये थे।

उस समय मोरवीमे शास्त्री शकरलाल माहेश्वर भट्ट जाहिरमे अष्टावधानके प्रयोग करके बताते थे। अष्टावधान अर्थात् आठ भिन्न भिन्न विषयोकी ओर एकही साथ लक्ष्य रखकर भूल विना आठ आठ क्रियाओको कर बताना।

इसी समयमे वस्वईमे गटुलाल महाराज भी अष्टावधानके प्रयोग करते थे।

उस समयके जानकारी, अनुसार हिन्दुस्तानमे ये दो पुरुष ही इस प्रकारकी चमत्कारी शक्तिवाले माने जाते थे।

श्रीमद् मोरवी आये हुए थे, उस समय जैनोके उपा-

श्रयमे शास्त्री शकरलालने आठ अवधान किये। वणिक् भूषण कविराजके तौर पर त्यातिप्राप्त श्रीमद्को भी अष्टावधानोको देखनेके लिए आमन्त्रण दिया गया था।

श्रीमद्की स्मरणशक्ति अद्भुत तो थी ही। इससे उन्होंने अवधान देवे और तुरन्त मीस लिए।

दूसरे दिन वनन्तवागमे प्रथम अपनी मित्र-मडली समक्ष नये नये विषयोको लेकर अवधान कर बताये। तत्पश्चात् दो हजार प्रेक्षकोके समक्ष बारह अवधान कर दिवाये।

इस समय बम्बईके मेठ लक्ष्मीदास खीमजीभाई मोरवी आये हुए थे। हाईस्कूलमे एक बड़ी सभा भरके श्रीमद्ने उन्हें बारह अवधान करके बताये। उनकी ऐसी अपूर्व शक्ति देखकर सेठ लक्ष्मीदामने कहा, 'इस समय भारतमे यह एक ही पुरुष इतनी शक्तिवाला है।' उस अवसर पर श्रीमद्को अच्छा पुरस्कार भी दिया गया था।

इसके बाद एक बार श्रीमद् निजी कामके कारण जामनगर गये थे। वहाँ उन्होंने विद्वानोकी दो सभाओमे अनुक्रममे बारह और सोलह अवधान कर बताये। इसमे सभी प्रेक्षक मुग्ध हुए थे। यहाँ उनको 'हिन्दका हीरा' विरुद्ध दिया गया था। उस समय जामनगरमे दो विद्वान् आठ-दस वर्षोंसे अवधान करनेके लिए तनतोड परिश्रम कर रहे थे, परन्तु सफल नहीं होते थे। इस कारण वहाँके विद्वानोको सोलह अवधान करनेवाले श्रीमद्के प्रति बहुमान और आश्चर्य उत्पन्न हुआ।

इसके बाद बड़वाणकी प्रदर्शनीमे श्रीमद्ने कर्नल एच जी - सा - ३

एल नट साहव और अनेक राजा रजवाडे तथा मित्र-मंडल इत्यादिसे मिलकर लगभग दो हजार प्रेक्षकोके सामने सोलह अवधान कर दिखाये थे। यह देखकर सारी सभा आनन्द-मग्न हो गई थी। सभी सभाजन श्रीमद्की अलीकिक शक्तिकी मुक्तकठसे प्रशंसा करते थे। लगातार प्रशंसाके व्याख्यान हो रहे थे। 'गुजराती', 'बम्बई समाचार', 'लोकमित्र', 'न्याय दर्शक' आदि अखबारोमे भी श्रीमद्का यशोगान होने लगा।

एक बार श्रीमद् बोटाद गये थे। वहाँ उन्होने बावन अवधान, किसी भी खास परिश्रम वा पूर्वतैयारी किये बिना कर दिखाये थे। इस प्रकार सोलह अवधानके बाद एकदम बावन अवधान सहजमे कर दिखाये, इससे उनकी अद्भुत शक्ति देखकर लोग खूब ही प्रसन्न हुए।

इन बावन अवधानोका थोडा-सा ख्याल नीचेकी हकीकत परसे आ सकेगा

१ तीन मनुष्योके साथ चौपड खेलते जाना	१
२ तीन मनुष्योके साथ गजीफा खेलते जाना	१
३ एक मनुष्यके साथ शतरज खेलते जाना	१
४ झालरकी टकोरे गिनते जाना	१
५ जोड, बाकी, गुणा और भागको मनमे करते जाना	४
६ मालाके दानोकी लक्ष्यपूर्वक गिनती करना	१
७ आठ नई समस्याओकी पूर्ति करना	८
८ सोलह नये सूचित विषयोकी मध्यस्थोके द्वारा कहे छन्दमे रचना करते जाना	१६

९ ग्रीक, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, लेटिन, ऊर्दू, गुर्जर, मराठी, वगला, मरु, जाडेजी आदि सोलह भाषाओंके अनुक्रमविहीन चार सौ शब्दोंको कर्त्ता, कर्म युक्त अनुक्रमसे कह जाना।

वीच-वीचमें अन्य काम भी करते जाना १६

१० विद्यार्थीको समझाना १

११ दो अलकारोंका विचार करना २

—

५२

इस प्रकार वाचन कार्योंका प्रारम्भ एक साथ करना, एक कार्यका कुछ अंश करके, दूसरे कार्यका कुछ अंश करना, फिर तीसरेका, फिर चौथेका. और फिर पहला कार्य करना, इस तरह सभी वाचन कार्य पूर्ण होने तक करते रहना, इसमें न किसी से कुछ पूछना और न कागज आदि पर लिखना।

भाषाके अनुक्रमविहीन शब्दोंको क्रमबद्ध करनेका यहाँ एक उदाहरण देते हैं।

संस्कृतके अनुक्रमविहीन अक्षर

स्ति	क्तो	प्ता	न्व	न्व	र्ग	स्ति	क्त	तृ	क्ष	व
हि	वि	यो	वि	वा	को	प	नु	र	रो	को
घो	या	को	मु	प	गी	क	रा	वा	वि	प
म	कि	य	द	द्धो	ये	वि	न	ह	र	दे

श्रीमद् द्वारा अनुक्रमसहित किया गया श्लोक

बद्धो हि को यो विषयानुरागी
को वा विमुक्तो विषये विरक्त ।
को वास्ति घोरो नरक स्वदेह
तूष्णाक्षय स्वर्गपद किमस्ति ॥

गुजरातीका अनुक्रमविहीन स्वरूप

त	त्तो	टि	ना	आ	जु	आ	मृ	था
शो	जे	प	द	ए	य	जो	थी	छ
र	मु	ने	भि	ई	न	ह	वा	छे

श्रीमद्जीने इन अक्षरोको यथास्थान रखकर कहा

आपना जेवा रत्नोथी हजु सृष्टि सुगोभित छे, ए जोईने
आनन्द थाय छे ।

(आप जैसे रत्नोसे अभी सृष्टि सुगोभित है, यह देखकर
आनन्द होता है।)

सवत् १९४३ मे श्रीमद् राजचन्द्र वम्बईमे थे । वहाँ
शतावधान—सौ अवधान करनेकी अपनी अद्भुत शक्तिका
परिचय फरामजी इन्स्टिट्यूट तथा अन्य स्थलोमे कराया था ।

श्रीमद्की सौ अवधानकी शक्तिसे सभी लोग मुग्ध हो
गये थे । उन्हे उस समय एक सुवर्णचन्द्रक दिया गया था
और 'साक्षात् सरस्वती'की पदवीसे सुगोभित किया गया था ।
इससे इनकी कीर्ति सर्वत्र प्रसरित होने लगी थी । 'टाइम्स

आफ् उन्डिया', 'पायोनियर' जादि मुन्च अग्ववारोने श्रीमद्की चूद प्रजना की।

उन्नीम वर्षकी बयबाने एक दृष्टिगाली, तेजस्वी युवककी ऐसी अद्भुत मानसिक शक्ति देखकर डॉ. पिटग्मन आदि पाश्चात्य विद्वान् आश्चर्यचकित हो गये। दम्बईके हाउसिंगोटेके मुन्च न्यायाधीश सर चार्ल्स नारजन्टने तो श्रीमद्ने युरोप जाकर अपनी उन विन्मयकारक शक्तिके प्रयोगोंको बतानेका बाग्रहपूर्ण सूचन किया। परन्तु श्रीमद् वहाँ जानेके लिए तैयार नहीं हुए। क्योंकि उन्होंने विचारा कि युरोपमें जनधर्मान्तर रहना गठित है।

अवधान के सिवाय श्रीमद् अत्यधिक स्पर्शान्द्रिय शक्तिवाने भी थे। उनको प्रथम भिन्न-भिन्न आकारकी एक दर्जन पुस्तके दिगानेमें आई तथा साथमें उनके नाम बता दिये गये इनके बाद उनकी जाँघों पर कपड़ेकी एक मोटी पट्टी बांध दी गई। और फिर एकके बाद एक जुदे-जुदे क्रममें उन पुस्तकोंको इनके हाथमें दिया गया। श्रीमद् राजचन्द्र पुस्तकका स्पर्श करके उसके आकार परसे प्रत्येक पुस्तकका नाम बह देते थे।

इसी प्रकार इनमें अन्य शक्तियोंका भी विकास दृष्टि-गोचर होता है। स्मोईको देखकर, चखे बिना और हाथसे स्पर्श किये बिना, कौनसी वानगीमें तमक कम है या अधिक अथवा नहीं है, इस बातको श्रीमद्जी कह सकते थे।

अमुक मनुष्य किम हाथमें पगड़ी बांधता है यह बात भी श्रीमद् उसके मिरकी आकृति देखकर परख जाते थे।

श्रीमद् स्वयं अन्दर घरमें बैठे हो और पगड़ी बाधनेवाला मनुष्य यदि बाहर जाकर पगड़ी बाधता हो तो वह मनुष्य जिस मरोडकी बाधता हो, इस बातको श्रीमद् घरमें बैठे-बैठे कह देते थे।

इसका कारण पूछने पर श्रीमद् कहते थे कि, 'अन्त-करणकी शुद्धि के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। सिखानेसे नहीं आता।'

बीस वर्षकी अवस्थाके बाद श्रीमद् राजचन्द्रने इन अवधानोका करना एकदम बन्द कर दिया था। क्योंकि स्मरणशक्तिके प्रतापरूप इस अवधान प्रवृत्तिका बढ़ता हुआ चमत्कार आत्मोन्नतिरक्त और अन्तर्मुख वृत्तिवाले श्रीमद्को प्रिय न लगा। आत्मोन्नति और चमत्कार दोनों भिन्न लगनेसे — सन्मार्गरोधक प्रतीत होनेसे — श्रीमद् राजचन्द्रकी अन्तरंग वैराग्यमय, उदासीन तथा सत्यसुखशोधक भावना इस प्रवृत्तिको विस्तृत न कर, शान्त कर देती है।

हमको इसमें श्रीमद् राजचन्द्रकी महत्ताका प्रत्यक्ष दर्शन हुए बिना नहीं रहता।

इतनी अपूर्व और आश्चर्यजनक अवधानशक्ति कि जिसके द्वारा हजारों और लाखों लोगोको चकित कर अनुयायी बनाया जा सकता था, असाधारण प्रतिष्ठा और अर्थलाभ सिद्ध किया जा सकता था, (वह) होते हुए भी श्रीमद् राजचन्द्रने इन सबका प्रयोग योगविभूतियोंके समान हेय मानकर उसका उपयोग अन्तर्मुख कार्यकी ओर किया, यह अन्य किसी साधारण मनुष्यसे नहीं बन सकता।

श्रीमद्की यह अजब अवधानशक्ति इनकी असाधारण स्मृतिका प्रमाण है। इसमें भी उनकी कितनी ही विशेषताएँ हैं। एक तो यह कि अन्य अवधानियोकी तरह इनके अवधानकी सख्या केवल सख्या-वृद्धिके लिए ही बढी नहीं थी, परन्तु अन्य अवधानियोको इस शक्तिकी प्राप्तिके लिए तथा उसको विकसित करनेके लिए अनेक प्रकारके प्रयत्न करने पडते हैं, जब कि श्रीमद्मे इस शक्तिका विकास सहज और स्वाभाविक रूपसे देखनेको मिलता है। खास महत्त्वकी विशेषता यह है कि, श्रीमद्की अवधान-शक्ति बुद्धिदोषसे लेशमात्र भी निष्फल नहीं हुई थी, उलटा इसमेंसे विशिष्ट सर्जनवल प्रगटित हुआ था, जो अन्य अवधानियोमें नहीं दिखाई देता। इसका मुख्य कारण यह कहा जा सकता है कि श्रीमद्मे रहे हुए प्रज्ञागुणका ही यह एक व्यक्त स्वरूप था।

अब हम यहाँ, निर्मल अन्त करणके फलरूप जो शक्ति श्रीमद्मे प्रगट हुई थी उसका भी जरा विचार कर ले। यह शक्ति भविष्यमें बननेवाले प्रसगका या सामनेके मनुष्यके चित्तमें उत्पन्न होनेवाले विचारोका पूर्वज्ञान है। ऐसा एक प्रसग हम आगे शा हेमराजभाई और शा मालसी-भाईके विवरणमें देख चुके हैं। ऐसा ही दूसरा प्रसग अब हम श्री सौभाग्यभाईके विषयमें आगे देख सकेंगे। यहाँ हमें दूसरे कितने ही प्रसगोका विचार करना है।

ववाणियामें देसाई वीरजी रामजी रहते थे। एक समय वीरजी देसाई और श्रीमद् साथमें घूमने गये। रास्तेमें

श्रीमद्ने वीरजीभाईसे पूछा, 'वीरजीकाका, यदि हमारी काकीको कुछ हो जाय तो आप दूसरी बार शादी करेगे ?'

वीरजीभाईने कुछ जवाब न दिया।

थोड़े दिनोंके बाद वीरजीभाईकी पत्नीका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद दूसरी बार श्रीमद्को वीरजीभाईके साथ घूमनेका मौका मिला। श्रीमद्ने पूछा, 'वीरजीकाका, क्या अब आप शादी करेगे?'

वीरजीभाईने ऊपरसे मना किया, परन्तु जरा मुह मुसकराया। अर्थात् उनकी फिरसे शादी करनेकी अन्तरंग इच्छा थी।

श्रीमद्ने कहा, 'आप छ महीने बाद शादी करना।'

छ महीने बीते। श्रावण वदी छठ-राधन छठके दिन वीरजीभाई बाहरसे घर आये, तब उन्हे नालीमे सापने काट खाया। विप उतारनेकी खूब मेहनत की गयी, परन्तु कर्मवशात् सभी व्यर्थ हुई।

तब वीरजीने कहा, 'मेरा चोविहार (रातमे चार प्रकारके आहारका त्याग) न तुडाना। मुझे कहनेवालेने कह दिया है।'

१

*

एक समय रवजीभाई चमनपर जाते थे, तब श्रीमद्ने कहा, 'बापा, आप आज चमनपर न जाये तो अच्छा।'

फिर भी रवजीभाई गये।

शामको दीयावत्तीके समय श्रीमद्के छोटे भाई मनसुख-भाईको रसोई-घरमे जानेसे दीयेकी झाल लगी और उनका

बुर्ता जलने लगा। वहाँ श्वक्वहिन उपस्थित थी, उन्होंने एकदम मट्टे की दोहनी मनमुखभाईके गरीर पर डाल दी। मनमुखभाईकी छाती जल गई थी।

उसी समय रवजीभाईको बुलानेके लिए चमनपर एक आदमी भेजा गया।

ववाणियामें एक गरासिया बापु एक समय घोड़ी पर नवार होकर घूमने निबले।

श्रीमद्ने उनसे कहा, 'बापु, आज आप घोड़ी लेकर घूमने न जाये।'

श्रीमद्के अधिक कहने पर भी वे नहीं माने और घोड़ी लेकर गाँवके बाहर गये।

वहाँ घोड़ीने ऊधम मचाया। गरासियाबापुको जमीन पर गिरा दिया। उन्हें दो चार मनुष्य कपड़ेकी झोलीमें मुलाकर घर लाये। इससे गरासियाबापुका शीघ्र देहान्त हो गया।

किमी समय श्रीमद्के भक्त काविठावाले शा सवेरभाई स १९५३के पोप मासमें स्वजन, सम्बन्धी तथा अन्य मृमुक्षुओंके साथ श्रीमद्के दर्शनार्थ ववाणियाके लिये खाना हुए।

वहाँ तो मोरवी स्टेशन पर एक मनुष्य इन लोगोके सामने मिलने आया। उसने श्रीमद्का सन्देश कहते हुए कहा, 'साहवजी यहाँ है। आप लोगोको लेनेके लिये

मुझे भेजा है।’

शाह श्वेरभाईने आश्चर्यपूर्वक पूछा, ‘कृपालुदेवने यह कैसे जाना?’

आनेवाले भाईने कहा, ‘इस विषयमे मैं कुछ नहीं जानता। ववाणिया जाते हुए आप लोगोको रोक कर यहाँ लानेके लिए कहा है।’

*

काविठामे उत्तरकी ओर वागडिया तलाव नामका एक स्थान है, वहाँ एक समय श्रीमद् मुमुक्षुओके समक्ष ज्ञान-वार्ता कर रहे थे। इतनेमे वहीके रहनेवाले एक पाटीदार शामलभाईने, समीपके अपने खेतमेसे मोगराके थोड़े-से पुष्प लाकर भक्तिभावसे श्रीमद्की बैठकके ऊपर रखे।

यह देखकर श्रीमद् बोले, ‘सहज कारणमे इतने अधिक फूल न तोड़ना चाहिए।’ पश्चात् थोड़ी देर रुक कर श्रीमद् बोले, ‘तुम्हारी पुत्री हीराको कल आराम हो जायगा।’

काविठासे तीन कोस दूर सिहोल गाँवमे शामलभाईकी लडकी अपनी ससुरालमे बहुत दिनोसे बीमार थी। वहाँ शामलभाई उसे देखने गये, तो आराम हो गया था।

श्रीमद् शामलभाई पटेल तथा उसकी लडकीको नहीं पहचानते थे।

श्रीमद्मे इस प्रकारकी अनेक अलौकिक विभूतियोका साक्षात्कार हुआ देखकर हम लोगोको भी आत्माकी अनन्त शक्तियोकी प्रतीति होती है। ‘आत्मसिद्धि शास्त्र’मे श्रीमद्ने

यवार्थ ही कहा है

‘गुह्य बुद्ध चैतन्यधन,

स्वयज्योति मुग्धधाम,

बीज कहिए केटलू?

कर विचार तो पाम’

(तू गुह्य, बुद्ध, चैतन्यन्वन्त, स्वयज्योति-प्रकाशक और मुग्धका धाम है। विशेष हम कितना कहे? संक्षेपमे इतना ही कहना है कि यदि तू विचार करेगा, तो उस पदको प्राप्त करेगा।)

कुमार-कालकी विचारसमृद्धि

श्रीमद् राजचन्द्रने बीस वर्षकी अवस्थामे गृहस्थाश्रममे प्रवेश किया। इससे पहलेकी इनकी विचार-भूमिकाको समझना आवश्यक है। कुमार अवस्थामे उनके विचार कैसी उच्च ओर आत्मोन्नतिकर कक्षामे पहुँचे थे यदि इसका अवलोकन करे तो इतनी छोटी वयमे भी श्रीमद्ने कैसी विचारसमृद्धि प्राप्त की थी, इसका ख्याल (विचार) आ सकता है।

हम देख चुके हैं कि छुटपनसे ही श्रीमद् राजचन्द्रमे विवेक, वैराग्य और धर्मभावनाके साथ-साथ ससारमे विजय प्राप्त करा सके ऐसी अद्भुत शक्तियाँ तथा महेच्छाये थी। इस कारणसे श्रीमद्को प्रारम्भसे ही एक प्रकारके आन्तर युद्धमे उतरना पडा था। और इससे उनकी विचारशक्ति अत्यन्त तीव्र, अत्यन्त स्थिर और गभीर बनी थी।

धीरे धीरे उनके विचार दृढ और परिपक्व होते गये। अपने इन विचारोको प्रगटरूप देनेकी तथा दूसरोको भी इनमे भागीदार करनेकी उनमे वृत्ति जागृत हुई। इसके

फलमे वचनसे ही श्रीमद् पुस्तके लिखने तथा प्रगट करनेकी ओर झुके ।

इसका एक दूसरा कारण भी था । प्रारम्भसे ही उनमे ज्ञानप्राप्ति और शास्त्र अध्ययनकी जिज्ञासा अत्यन्त प्रबल थी । सत्रहवें वर्ष पहलेके उनके लेखोमे भी निम्न वाक्य हमें देखनेको मिलते हैं, उस परसे इसका सहजमे अनुमान लगाया जा सकता है ।

‘बीरके कथित शास्त्रोमे सुवर्ण-वचन अलग अलग और गुप्त हैं । “उत्तराध्ययन” नामका जैन सूत्र तत्त्व दृष्टिसे पुन पुन अवलोको । ज्ञानियो द्वारा एकत्र की गई अद्भुत निधिके उपभोगी बनो । श्रवण करके कल्याणको जानना चाहिए — पापको जानना चाहिए । फिर जो श्रेय हो उसका आचरण करना चाहिए । जो जीव अर्थात् चैतन्यका स्वरूप नहीं जानता, अजीव अर्थात् जडका स्वरूप नहीं जानता, वह साधु सयमकी बात कहाँसे जाने ?’

श्रीमद् राजचन्द्रकी स्मरणशक्ति प्रथमसे ही अति तीव्र थी । इससे भाषाज्ञान प्राप्त करनेमे अधिक समय नहीं लगता था । इस कारण इतनी छोटी अवस्थामे भी श्रीमद्ने विचार और सिद्धान्तोसे भरे हुए गहन दार्शनिक ग्रन्थ पढ़ लिए थे । इस प्रकारसे अपना धर्मज्ञान सीधा मूल ग्रन्थोसे ही प्राप्त करनेके लिये शक्तिशाली हुए थे ।

यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता है कि इस उम्र तकमे श्रीमद्ने कौन-कौनसे ग्रन्थोका अध्ययन किया था । इस सम्बन्धमे उनके लेखोमे कोई क्रमवद्ध उल्लेख

नहीं मिलता। परन्तु मुख्यतासे जैनागमोमेसे बहुतोका श्रीमद्ने अवलोकन कर डाला था। और उससे जैन धर्मका मूल लक्ष्य तथा मूल शास्त्रोमे वर्णित वास्तविक गृहस्थ और यथार्थ मुनिके आचार जानने और समझनेके लिए वे शक्तिमान हुए थे।

परन्तु अपने समयके जैन-आचार-विचारोके साथ तुलना करनेसे श्रीमद् राजचन्द्रको मूल सिद्धान्तोमे और प्रचलित आचारोमे आकाश-पाताल जितना अन्तर दिखाई दिया। उन्होने स्पष्ट देखा कि, लोग मूल शास्त्रोको वाचते विचारते नहीं हैं, उससे चाहे जैसे विचारहीन आचारोको परम्पराके नाम या अज्ञानसे स्वीकार कर उन्हीमे अपना जीवन बिताया करते हैं।

जैन मुनियोकी दशा भी ऐसी ही है। जो आदर्श शास्त्रोमे कहा है, उसका अपनेसे पालन नहीं हो सकेगा ऐसा मानकर, उसे शिथिल करने या ढाकनेकी वृत्तिसे, परस्पर आचार्योके वाद-विवादसे, कदाग्रहसे, मतकी न्यूनतासे और मूल शास्त्रोका अध्ययन तथा सद्विचारोके घट जानेसे, इन लोगोमे जो मतभेद और वहमोका साम्राज्य प्रवर्तता था, उसे देखकर उनका पुरुषार्थी और पवित्र आत्मा व्याकुल हो उठा।

तीर्थंकर जैसे पूर्ण पुरुषके धर्मकी प्राप्ति होने पर लोग जडता और प्रमादके कारण तथा सद्गुरु और सत् शास्त्रोके अध्ययनके अभावमे जो अन्ध जीवन बिता रहे थे, उससे श्रीमद् अत्यन्त खिन्न हुए। और तबसे, किसी भी प्रकारसे

लोगोमें सत्य सिद्धान्तके ज्ञानका प्रचार कर समस्त जगत्को जगाऊं और प्रयत्नशील कहूँ, ऐसी उन्हें चटपटी लगी।

सत्रहवें वर्षमें श्रीमद् लिखते हैं

‘जैन प्रजा (सारे हिंदुस्तानमें मिलाकर) २० लाखकी है। उसमेंसे नव तत्त्वको पठन रूपसे दो हजार मनुष्य भी बड़ी कठिनतासे जानते होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो उंगलियों पर गिन सके इतने भी न होंगे। तत्त्वज्ञानकी जब ऐसी हीनावस्था हो गई है तब ही मतमतान्तर बढ़ गये हैं।’

उस समय अंग्रेजी शासनमें जो शिक्षा दी जाती थी वह इस प्रकारकी थी कि ज्ञात अथवा अज्ञात भावसे पढ़े-लिखे मनुष्योंमेंसे धार्मिकवृत्तिका मूलसे नाश कर देती थी।

फिर वे ही इक्कीसवें वर्षमें लिखते हैं कि, ‘जो लोग विद्याका ज्ञान प्राप्त कर सके हैं, उनको धर्मतत्त्व पर मूलसे ही श्रद्धा नहीं होती। जिनको सरलताके कारणसे कुछ श्रद्धा होती है, उन्हें उस विषयकी कुछ समझ नहीं पड़ती। और यदि कोई समझदार भी हो तो वह उस वस्तुकी वृद्धिमें विघ्न करनेवाला होता है, परन्तु सहायक नहीं। इस प्रकार पढ़े-लिखे मनुष्योंको धर्म-प्राप्ति दुर्लभ हो गई है।’

इससे ‘युगके बालयुवक अविवेकी ज्ञान प्राप्त कर आत्मसिद्धिसे भ्रष्ट होते हैं, उसे रोकनेके लिए’ तथा ‘कितने अज्ञानी मनुष्य न पढ़ने योग्य पुस्तकें पढ़कर अपना अमूल्य समय गुमा देते हैं,’ उसके बदलेमें ‘आत्माका हित हो,

ज्ञान, शान्ति और आनन्द मिले तथा वे परोपकारी, दयालु क्षमावान्, विवेकी और बुद्धिगाली बने' इसके लिए श्रीमद् राजचन्द्रने सुगम, सरल पुस्तकोका लिखना प्रारम्भ किया।

सत्रहवें वर्षमें अपनी लिखी हुई 'मोक्षमाला'में तो श्रीमद् यहाँ तक कहते हैं कि,

‘आग्लदेशवासियोंने ससारके अनेक कला कौशलमें किस कारणसे विजय प्राप्त की है? यह विचार करनेसे हमें तत्काल मालूम होगा कि, उनका अति उत्साह और इस उत्साहमें अनेकोका एकत्रित होना, एक समाजमें मिलना

यह इसका कारण है। सर्वज्ञ भगवान्का कहा हुआ गुप्त तत्त्व प्रमाद स्थितिमें आ पड़ा है, उसे प्रकाशित करनेके लिए तथा पूर्वाचार्योंके रचे हुए महान शास्त्रोंको एकत्र करनेके लिए, पड़े हुए गच्छके मतमतान्त्रोंको दूर करनेके लिए और धर्म विद्याको प्रफुल्लित करनेके लिए, सदाचरणी श्रीमान और धीमान दोनोंको मिलकर एक महान समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है। पवित्र स्याद्वादमतके ढँके हुए तत्त्वको प्रसिद्ध करनेका जबतक प्रयत्न नहीं है वहाँतक शासनकी उन्नति भी नहीं है।’

श्रीमद् राजचन्द्रने इसी समयमें स्त्रीनीति बोधक पुस्तक पद्योंमें लिखी थी। इसमें स्त्रियोंको सद्गुणी, सदाचारी बननेका उपदेश दिया है तथा माता-पिता अपनी बालिकाओंको किस प्रकारसे सस्कारसम्पन्न और नीतिशील बनाये इसका भी उपदेश है। किसीको यह पुस्तक देखकर विचार आये कि आत्मतत्त्वका विचार करनेवाले श्रीमद्

राजचन्द्रने नीतिका बोध (ज्ञान) देना किम लिए विचारा होगा? परन्तु इसके पीछे भी श्रीमद्की स्पष्ट दृष्टि थी। सवत् १९५०मे लिखे हुए एक पत्रमे श्रीमद्ने इस दृष्टिको स्पष्ट रूपसे समझाया है

‘जो मुमुक्षु जीव गृहस्थके व्यवहारमे रहना हो, उसे प्रथम तो अखंड नीतिका मूल अपने आत्मामे स्थापित करना चाहिए, नहीं तो उपदेशादिकी निष्फलता होती है। द्रव्यादि उपार्जन करने आदिमे सागोपाग न्यायसम्पन्न रहनेका नाम नीति है। इस नीतिको छोड़नेके समय प्राणत्याग जैसी दशाके आनेपर त्याग और वैराग्य अपने यथार्थ स्वरूपमे प्रगट होते हैं और उसी जीवको सत्पुरुषके वचनका तथा आज्ञाधर्मका अद्भुत सामर्थ्य, माहात्म्य और रहस्य समझमे आता है, और इससे सब वृत्तियोंके निजरूपसे प्रवृत्ति करनेका मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है।’

श्रीमद् उन्नीस वर्षकी अवस्था बाद जिस महामयन कालमेमे पार होनेवाले है, इससे पहले अपने जीवनको योग्य दिशामे झुकानेके लिए श्रीमद्ने कौसी विचारणा की थी, यह लक्ष्यमे लेने योग्य है। यहाँ उन विचारोको उपस्थित किया है। श्रेयार्थीको वे मार्गदर्शकरूप हैं।

१ आहार, विहार, निहार(शौचादि क्रिया)की नियमितता(रखूँ), अर्थकी सिद्धि (करूँ), आर्य जीवनका उत्तम पुरुषोने आचरण किया है, परहितको अपना हित समझना और परदुखको अपना दुख समझना, नीतिके नियमोको न तोड़ना, जितेन्द्रिय बनना, विवेकबुद्धिसे सब आचरण
जी - सा - ४

करना, ज्ञानचर्चा, विद्याविलास तथा शास्त्राध्ययनमें लीन रहना, ससारमें रहते हुए और उसे नीतिमें भोगते हुए, विदेही दशा रखना, आत्मज्ञान और सज्जनमगति रखना, ज्ञानियो द्वारा एकत्र की हुई अद्भुत निधिके उपभोगी बनो।

२ दुख लगेगा ही, और दुःखके कारण भी तुझे दृष्टिगोचर होंगे उन्हें दूर करनेका जो उपाय है वह इतना ही है कि उनसे बाह्याभ्यन्तर रहित होना। रहित हो सकते हैं, अद्भुत दशाका अनुभव होता है, यह प्रतिज्ञा-पूर्वक कहता हूँ। निर्ग्रन्थ सद्गुरुके चरणमें जाकर रहना योग्य है। जीवन अति अल्प है, उपाधि अधिक है, और उसे त्याग नहीं जा सकता। तो जिज्ञासा उम बस्तुकी रखना। मसारको बन्धन मानना। पूर्वकर्म बलवान है, इस लिए यह सब प्रसंग मिला है, ऐसा एकान्तिक ग्रहण न करना।

३ यह दुःख कहाँ कहना? और कैसे दूर करना? आप अपना वैरी, यह कैसी सत्य बात है। तूने भिन्न-भिन्न स्थलमें सुखकी कल्पना की है। हे मूढ़! ऐसा न कर। यह तुझे तेरा हित कहा। अन्तरगमें सुख है। सत्य कहता हूँ। स्त्रीके स्वरूप पर होने वाले मोहको रोकनेके लिए उसका त्वचा-हीन स्वरूप बारम्बार विचारने योग्य है। हे जीव! अब भोगसे शान्त हो, शान्त। जरा विचार तो सही कि इसमें कौन-सा सुख है?

४ जिस महा कामके लिए तूने जन्म धारण किया

है, उस महा कामका अनुप्रेक्षण कर। ध्यान धर ले। समाधिस्थ हो। कोई भी तुच्छ भूल तेरी स्मृतिमेसे नहीं जाती, यह महाकल्याण है। जिससे प्रमाद हुआ है उसके लिए अब प्रमाद न हो, वैसा कर।'

ये अवतरण तो सोलह वर्षके पहलेकी आयुके है। उस परसे इस उम्रतककी श्रीमद्की मनोभूमिकाका थोड़ा-बहुत परिचय मिल सकता है। सम्पूर्ण विचारके लिए तो श्रीमद्के सभी लेखोका अनुशीलन करना आवश्यक है।

परन्तु उन्नीसवें वर्ष बाद तो श्रीमद् गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं। इस लिए सोलहसे उन्नीस वर्षकी वयके बीच, गृहस्थ जीवन कैसे विताना, किस प्रकारसे सुव्यवस्थित करना इस सम्बन्धमे श्रीमद्ने अपने निजी लेखोमे बहुत-कुछ लिखा है, उनमेसे इस वस्तुको समझनेके लिए थोड़ेसे अवतरण दिये जाते हैं।

१ गृहस्थाश्रमको विवेकी बनाना। लोक-अहित कार्य नहीं करूँ, धर्मपूर्वक अर्थ उपार्जन करूँ। तेरा (भगवानका) सिद्धान्त भग हो उस प्रकारसे ससार-व्यवहार न चलाऊँ। स्वार्थवश किसीकी आजीविका न तोड़ूँ। जीवहिंसक व्यापार नहीं करूँ। स्वस्त्रीसे समभावसे व्यवहार करूँ। अब्रह्मचर्यका सेवन नहीं करूँ। नीति बिना ससारका सेवन नहीं करूँ। दशाश धर्मके लिए निकालूँ। विद्याशाली स्त्री हूँ, लाऊँ। पुत्रीको अनपढ़ नहीं रखूँ। उनको धर्मपाठ सिखाऊँ। कुटुम्बको स्वर्ग बनाऊँ। सृष्टिको स्वर्ग बनाऊँ तो कुटुम्बको मोक्ष बनाऊँ।

२ किसी कृत्यमें प्रमाद न करें। मर्तोवीर्यवाली वृद्धि करें। अयोग्य विद्या साधन नहीं। निर्माण्य अध्ययन करें नहीं। विचारणविक्रमो विकसित करें। आत्मको उत्तेजन न दें। दिनचर्याका दुरुपयोग न करें। उत्तम शक्तिको साध्य करें। चारित्र्यको अद्भुत करना। प्रिय, कीर्ति, और यश सर्वपक्षी प्राप्त करना। शक्तिको दुरुपयोग न करें। प्रत्येक वस्तुका नियम करें। बिना नियमों के विहार न करें। गराव उद्यम नहीं करें। अनुग्रही भी न रहें।

३ किसी दर्जनकी निन्दा न करें। एकापक्षीय मतभेद नहीं बाँधें। अज्ञान पक्षकी आराधना करें नहीं। परमात्माकी भक्ति करें। तत्त्व आराधते हुए लोकनिन्दामें न उरें। तत्त्वज्ञानका अभ्यास करें।

उनमेंमें प्रत्येक गृहस्थको आदर्श गृहस्थजीवनकी प्रेरणा मिले बिना नहीं रह सकती। साथसाथ श्रीमद् राजचन्द्रमें बाल्यकालमें रही हुई धर्मोद्धारकी उदात्त भावना भी विशेष-विशेष दृढ़ होती जाती थी। उनके लिए नीचेका एक अवतरण यहाँ पर्याप्त होगा

‘ज्ञानका उद्धार करना। भिन्न-भिन्न धर्मोपदेशोंके ग्रन्थोंको बाँटना। भिन्न-भिन्न धर्मग्रन्थोंको रचना। मतमतान्तरोंका स्वरूप समझाना। जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंकी प्राप्ति करना चाहता हो, उसके विचारोंमें सहायक होना। किसी समय तत्त्व द्वारा दुनियामेंसे दुख जायगा ऐसा मानूं। असत्यका उपदेश न दूं।

आजीविकाके लिए धर्मका उपदेश न करें। गुणविहीन वस्तुत्वका भेदन न करें।'

अन्तमे, उस छोटी उम्रमे भी, एक आदर्श गृहस्थ कैसा हो उसका प्रेरणादायी सुन्दर चित्र श्रीमद्ने खींचा है। ये अपनी उस समयकी परिपक्व विचारधाराका अच्छा परिचय कराने हैं। 'मोक्षमाला'मे 'मुग्ध विषयक विचार' इस जीर्णवस्ते एक मननीय कथाना निरूपण किया है। उसमे उन्होंने द्वारिकाके महाधनाढ्य धर्ममूर्ति श्रावक गृहस्थका चित्र खींचा है। उसमे धर्ममूर्ति ने अपनी चर्याका वर्णन करता है। इन वर्णन परमे उस वयमे गी श्रीमद् आदर्श गृहस्थ रिने कहते हैं, इसका अनुपम ध्यान हम लोगोको आये बिना नहीं रहता। उसमेसे सक्षिप्त करके यहाँ उपर्युक्त किया गया है। यह चित्र प्रत्येक गृहस्थको प्रेरणादायक हो, ऐसा है।

'यद्यपि मे दूसरोंकी अपेक्षा सुखी हूँ, तो भी यह ज्ञाता वेदनीय है, मत्-मुग्ध नहीं है, जगत्मे बहुत करके अज्ञाना वेदनीय है।

'मैंने धर्ममे अपना समय बितानेका नियम रखा है, सत्शास्त्रोंका वाचन, मनन, मत्पुरुषोंका समागम, यम-नियम, एक महीनेमे बारह दिवस ब्रह्मचर्य, यथाशक्ति गुप्तदान इत्यादि धर्मरूपसे अपने समयको व्यतीत करता हूँ। सब व्यवहारकी उपाधियोंमेसे कितना ही भाग बहुत अशमे मैंने छोड़ दिया है। पुत्रोंको व्यवहारमे यथायोग्य बनाकर मैं निर्ग्रन्थ होनेकी इच्छा रखता हूँ। अभी तो निर्ग्रन्थ नहीं

हो सकता। इसमें ससार-मोहिनी अथवा ऐसा ही दूसरा कारण नहीं है। परन्तु इसमें भी धर्म सम्बन्धी कारण है। गृहस्थ धर्मके आचरण बहुत कनिष्ठ हो गये हैं और मुनिलोग उन्हें नहीं सुधार सकते। गृहस्थ, गृहस्थको विशेष बोध दे सकता है, आचरणसे भी प्रभाव डाल सकता है। इस लिए धर्म सम्बन्धमें गृहस्थवर्गको मैं अधिक अशोभे उपदेश देकर यम-नियम में लाता हूँ।

‘प्रति सप्ताह हमारे यहाँ पाँचसौ सद्गृहस्थोंकी सभा होती है। आठ दिनका नया अनुभव और वाकी पहलेका धर्मानुभवका मैं इन सबको दो तीन मुहूर्त तक उपदेश करता हूँ। मेरी स्त्री धर्मशास्त्रकी जानकार होनेसे वह भी स्त्री वर्गको उत्तम यम-नियमका उपदेश करके साप्ताहिक सभा करती है। पुत्र भी यथायोग्य शास्त्रका परिचय रखते हैं।

‘विद्वानोंका सन्मान, अतिथिका सन्मान, विनय और सामान्य सत्यता, (व्यापारमें) एक ही भाव—ये नियम अधिकतर मेरे अनुचर भी पालते हैं। इससे वे लोग शांता भोग सकते हैं।

‘लक्ष्मीके साथसाथ मेरी नीति, धर्म, सद्गुण और विनयने जनसमुदाय पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। राजा भी मेरी नीतियुक्त बातको मानता है।

‘यह सब मैं आत्म-प्रशंसाके लिए नहीं कह रहा हूँ, इसे आप स्मृतिमें रखें। केवल आपकी पूछी हुई बातका स्पष्टीकरण करनेके लिए यह सब संक्षेपमें कह रहा हूँ।

‘इन सब बातोंसे मैं सुखी हूँ, ऐसा आपको जान

पड़ेगा। और सामान्य विचारसे आप मुझे सुखी माने तो मान सकते हैं। धर्म, शील और नीतिसे तथा शास्त्रावधानसे मुझे जो आनन्द आता है, वह अवर्णनीय है।

‘परन्तु तत्त्वदृष्टिसे मैं सुखी नहीं माना जा सकता। जबतक मैंने सर्व प्रकारसे बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहका त्याग नहीं किया, वहाँ तक रागद्वेषका भाव है। जो कि वह अधिक अणमे नहीं है, परन्तु है अवश्य, तो वहाँ उपाधि भी है। सर्वसगपरित्याग करनेकी मेरी सम्पूर्ण आकाक्षा है, परन्तु जबतक वैसा नहीं हुआ है, तबतक अभी किसी प्रियजनका वियोग, व्यवहारमे हानि, कुटुम्बका दुःख ये थोड़े अणमे भी उपाधि उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए सर्वथा निर्ग्रन्थ, बाह्याभ्यन्तर परिग्रहका त्याग, अल्पारम्भका भी त्याग जबतक नहीं हुआ है, तबतक मैं अपनेको सर्वथा सुखी नहीं मानता।

‘अब आपको तत्त्वदृष्टिसे विचार करने पर मालूम पड़ेगा कि लक्ष्मी, स्त्री, पुत्र या कुटुम्ब इनसे सुख नहीं है। और यदि इसे सुख मानूँ तो जिस समय मेरी स्थिति विगड़ी थी उस समय यह सुख कहाँ गया था? जिसका वियोग है, जो क्षणभंगुर है, और जहाँ एकत्व या अव्या-वाधता नहीं है, वह सुख सम्पूर्ण नहीं है।’

इस प्रकार कुमारवयमें ही श्रीमद्के विचार चुनिश्चित, प्रौढ, सुनीतिपोषक और आत्मनिष्ठ, मयमशील तथा श्रेयसाधक स्वरूपको प्राप्त हुए थे।

गृहस्थाश्रममे प्रवेश

संवत् १९४४ मे श्रीमद् राजचन्द्रका जीवन गृहस्थाश्रमकी ओर मुड़ता है।

श्रीमद् जैसे स्वभावसे विचारवान, प्रखर बुद्धिशाली, आत्मनिष्ठ पुरुषने, पुस्तकयमे पहुँचकर लग्नजीवनमे प्रवेश किया, यह कोन-सी मनोदशामे, किस कारणसे, यदि यह सब इनकी जीवन-साधनाकी दृष्टिसे जाननेको मिले तो सब लोगोके लिए यह बात अत्यन्त उपयोगी हो सकेगी। परन्तु इसके लिए सम्पूर्ण सामग्री हमारे पास नहीं है।

इस विषयमे श्रीमद् राजचन्द्रने जो थोडा बहुत लिखा है, उस परसे पूरा-पूरा सार निकालना शक्य तो नहीं, परन्तु इतनेसे भी हम लोगोको श्रीमद्की मनोदशाका कुछ-कुछ भी ख्याल तो आ ही सकेगा।

विवाहके बाद स १९४६मे श्रीमद्ने लिखा है

‘कुटुम्बरूपी काजलकी कोठरीमे निवास करनेसे ससार बढ़ता है। उसका कितना भी सुधार करो तो भी एकान्त निवाससे जितना ससारका क्षय हो सकता है, उसका सौवाँ

भाग भी उस काजलगृहमें रहनेसे नहीं हो सकता, क्योंकि वह कपायका निमित्त है, और अनादिकालमें मोहके रहनेका पर्वन है।’

मानो इस सत्यकी ही प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करनेके लिए श्रीमद् लग्नजीवन अगीकार करनेको कटिवद्ध हो रहे हो इस प्रकार बीसवे वर्षके प्रारम्भमें एक स्नेहीके ऊपर वम्बडिमें १९४४ पौष वदी १०के दिन एक पत्र लिखकर बताते हैं

‘लग्न सम्बन्धी उन्होंने जो तिथि निश्चित की है, यदि इसके विषयमें उनका आग्रह है तो तिथि भले ही निश्चित रही।

‘लक्ष्मी पर प्रीति न होनेपर भी वह किसी भी परोपकारके काममें बहुत उपयोगी हो सकती है, ऐसा लगनेसे मौन धारण करके मैं यहाँ उस सम्बन्धी सद् व्यवस्थामें जुटा हुआ था। इस व्यवस्थाका अभीष्ट परिणाम आनेमें बहुत देर न थी। परन्तु उनकी ओरका एक ममत्वभाव जीघ्रता करता है, जिससे यह सब योही छोड़कर वदी १३ वी या १४ वी (पौषकी)के दिन यहाँसे खाना होता हूँ।

‘परोपकार करनेमें भी कदाचित् लक्ष्मी अन्धापन, बह्मरापन और मूंगापन ला देती है, इससे उनकी कोई परवाह नहीं है।

‘हम लोगोका जो परस्परका सम्बन्ध है, वह कुछ सगपनका नहीं, परन्तु हृदय-सगपनका है। परस्पर लोह-चुम्बकका गुण प्राप्त हुआ है, ऐसा दर्शित है, फिर भी

मैं इससे भी भिन्न रूपसे आपको हृदयरूप करना चाहता हूँ। सब प्रकारके सगपनको और ससार योजनाको दूर करके ये विचार मुझे तत्त्वविज्ञानरूपसे बताने हैं, और उन्हें आपको अनुसरण करना है। इतनी बात बहुत सुखप्रद होने पर मार्मिकरूपसे आत्मस्वरूपके विचारपूर्वक यहाँ लिखता हूँ।

‘क्या उनके हृदयमें ऐसी सुन्दर योजना है कि शुभप्रसंगमें सद्विवेकी बनकर और रूढियोंसे प्रतिकूल रहकर, परस्पर एक कुटुम्बरूप स्नेह उत्पन्न हो सके? क्या आप यह योजना ग्रहण करायेगे? कोई दूसरा ग्रहण करायेगा? यह विचार बारम्बार हृदयमें पर्यटन करता है।’

विवाह विधिकी पुरानी रूढियोंको छोड़कर, सद्विवेक-पूर्वक व्यवहार करनेकी सूचना श्रीमद् क्यों दे रहे हैं, उसका कारण भी समझने योग्य है।

‘निश्चय ही, साधारण विवेकी-जन जिन विचारोंको आकाशीय माने वैसे विचार, जो वस्तु और जो पद आज साम्राज्यी विकटोरियाको दुर्लभ—केवल असम्भवित है, उन विचारों, उस वस्तु और उस पदकी केवल इच्छा होनेसे, ऊपर (विवाह विधिमें विवेक रखनेको) बताया है, उससे किंचित् भी यदि प्रतिकूल बने तो उस पदाभिलाषी पुरुषके चारित्र्यको बट्टा लगे, ऐसा है।’

इसके बाद सवत् १९४४ माह सुदी वारसके दिन श्रीमद् राजचन्द्रका विवाह झवकवाईसे होता है। झवकवाई जीहरी रेवाशकरभाई जगजीवनदास महेताके बड़े भाई

पोपटलालभाईकी सुपुत्री थी।

यो तो श्रीमद् गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट हुए, परन्तु साथ-साथ वे तीव्र आत्ममथनमेंसे भी पार हो रहे थे। त्याग, वैराग्य, निर्लेपता और तत्त्वजिज्ञासा उनमें प्रबलतासे जागृत होती जाती थी। विवाह होनेके बाद एकाद वर्षमें लिखे हुए एक लेख 'स्त्रीके सम्बन्धमें मेरे विचार'में श्रीमद् प्रगट करते हैं।

'अति अति स्वस्थ विचारणासे यह सिद्ध हुआ है कि निरावाध सुख शुद्ध ज्ञानके आधार पर रहा है, तथा वही परम समाधि है।

'केवल आवरण युक्त दृष्टिसे स्त्री ससारका सर्वोत्तम सुख माना गया है, परन्तु वैसा नहीं है। स्त्रीसे सयोग-सुख भोगनेका जो चिह्न है, उसे विवेकपूर्वक दृष्टिगोचर करनेसे वह वमन करने योग्य स्थानके भी योग्य नहीं है। जिन जिन पदार्थों पर जुगुप्सा आती है, वे सभी पदार्थ इस शरीर में भरे पड़े हैं, और उन सबकी यह जन्मभूमि है। तथा यह सुख क्षणिक, खेद और खुजलीके दर्द समान है। उस समयका दृश्य हृदयमें अंकित होकर हँसाता है कि यह कैसी भूल! सक्षेपमें कहना है कि उसमें कुछ भी सुख नहीं है। और यदि उसमें सुख हो तो उसका अपरिच्छेद-रूपसे वर्णन करके देखो। अर्थात् एक मोह दशाके कारण उसमें सुखकी मान्यता हुई है, ऐसा ही मालूम होगा।

'यहाँ मैं स्त्रीके अवयवादि भागोंका विवेक करने नहीं बैठा हूँ, परन्तु आत्मा पुन वहाँ आकर्षित न हो, यह

विवेक उत्पन्न हुआ है, उसका सहज सूचन है।

‘स्त्रीमे दोष नहीं है, परन्तु आत्मामे दोष है, और इस दोषके जानेसे आत्मा जो देखता है, वह अद्भुत आनन्दमय ही है। इसलिए उस दोषसे रहित होना ही परम जिज्ञासा है। यदि शुद्ध उपयोगकी प्राप्ति हुई तो फिर आत्मा समय समय पर पूर्वोपाजित मोहनीय कर्मको भस्मीभूत कर सकेगा। यह अनुभवगम्य प्रवचन है।

‘परन्तु जबतक मुझमे पूर्वोपाजित कर्मका उदय है, तबतक मेरी किस तरहसे शान्ति हो? यह विचारनेसे मुझे नीचे लिखा हुआ समाधान हुआ

‘स्त्रीके सम्बन्धमे किसी भी प्रकारसे राग-द्वेष करनेकी मेरी लेशमात्र इच्छा नहीं है, परन्तु पूर्वोपाजित कर्मसे इच्छाके प्रवर्तनमे रुका हुआ हूँ।’

दूसरे एक लेखमे श्रीमद् विदित करते हैं कि

‘स्त्रीके सम्बन्धमे अभिलाषा और है, और आचरण और है। एक पक्षने उसका कुछ समय तक सेवन करना सम्मत माना है, और वहाँ सामान्य प्रीति-अप्रीति है। परन्तु दुख यह है कि इच्छा न होने पर भी पूर्वकर्म क्यो घेरे रहता है? इतनेसे ही नहीं पूरा होता, परन्तु उसके कारण न रुचनेवाले पदार्थोंको देखना, सूघना, छूना पड़ता है उसी कारणसे प्रायः उपाधिमे पड़ना पड़ता है।’

अपने गृहाश्रमके विषयमे श्रीमद् एक भाईको स १९४६मे लिखकर बताते हैं

‘इस जन्ममे आपसे पहले, लगभग दो वर्षसे कुछ

अधिक समय हुआ मैं गृहाश्रमी हुआ हूँ, यह आप जानते हैं।

‘जिसके कारण गृहाश्रमी कहा जा सकता हूँ उस वस्तु (स्त्री) का तथा मेरा उस समयमें कुछ अधिक परिचय नहीं हुआ था, फिर भी उसने जो कायिक, वाचिक और मानसिक वृत्ति बने वह मुझे बहुत कुछ समझमें आई है और उस परसे उनका और मेरा सम्बन्ध अमन्तोपमय नहीं हुआ, यह बतानेका यही कारण है कि सहज मात्र भी गृहस्थाश्रमका व्याख्यान करते हुए, उस सम्बन्धी विशेष अनुभव उपयोगी होता है। मुझमें कुछ सात्कारिक अनुभव उग निकलनेमें मैं यह कह सकता हूँ कि अभीतक मेरा गृहस्थाश्रम ज्यों अमन्तोपमय नहीं है त्यों उन्नित मन्तोपमय भी नहीं है, वह केवल मध्यम है, और उसके मध्यम होनेमें भी मेरी उदासीनवृत्तिकी सहायता है।

‘तत्त्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्शन करते हुए गृहाश्रमसे विरक्त होना अधिकतर मूर्खता है और अवश्य उस तत्त्वज्ञानका विवेक भी इसे उत्पन्न हुआ था। कालकी बलवान् अनिष्टताके कारण, यथायोग्य समाधिके सगकी अप्राप्तिके कारण, उस विवेकको महाखेदके साथ गौण करना पडा, और यदि सचमुच वैसा न हो सकता तो उसके (इस पत्र-लेखकके) जीवनका अन्त आता।

‘जिस विवेकको महाखेदके साथ गौण करना पडा है उस विवेकमें ही चित्तवृत्ति प्रसन्न रहती है, बाहर उनकी मुख्यता नहीं रख सकता, इसके लिए अकथ्य वेद होता

है। फिर भी जहाँ निरुपायता है वहाँ सहन करना ही सुखदायक है, ऐसी मान्यता होनेसे मौनता है।

‘किसी किसी समय सगी-प्रसगी तुच्छ निमित्त बन जाते हैं, उस समय उस विवेक पर एक प्रकारका आवरण आता है, तब आत्मा बहुत घबराता है। उस समय जीवन रहित होनेकी—देह त्याग करनेकी—दुःखस्थितिकी अपेक्षा अधिक भयकर स्थिति हो जाती है। परन्तु यह बहुत समय तक नहीं रहती, और इस प्रकार जब होगा तब अवश्य देहत्याग कर दूंगा परन्तु असमाधिसे प्रवृत्ति नहीं करूंगा। अभीतक ऐसी प्रतिज्ञा सतत आ रही है।’

अपने चित्तमे चल रहा मन्थन—दो विरोधी वृत्तियोंके बीचकी यह टक्कर—और उसके कारण ‘जीवन रहित होनेकी दुःखद स्थितिमे भी भयकर’ स्थितिका वर्णन स १९४५मे लिखे हुए एक समवेधी पत्रमे श्रीमद् राजचन्द्रने किया है।

‘यदि दुनियाभरके दुखी मनुष्योंका प्रदर्शन करनेमे आये तो अवश्य उसके शिरोभागमे मैं आ सकूंगा।

‘मेरे इन वचनोंको पढ़कर कोई विचारमे पड़कर भिन्न-भिन्न कल्पनाये करेगा अथवा तो कोई इसे भ्रम समझ लेगा। परन्तु उसका समाधान यहाँ पर दिये देता हूँ।

‘‘तुम मेरा स्त्री सम्बन्धी कुछ दुःख न समझना, लक्ष्मी सम्बन्धी दुःख नहीं समझना, पुत्र सम्बन्धी दुःख नहीं समझना, कीर्ति सम्बन्धी नहीं मानना, भय सम्बन्धी नहीं मानना, काया सम्बन्धी नहीं मानना, अथवा सर्व वस्तु

सम्बन्धी नहीं मानना, मेरा दुःख अन्य प्रकारका है। वह दर्द बातका नहीं है, कफ या पित्तका नहीं है, शरीरका नहीं है, वचनका नहीं है और मनका भी नहीं है। मानो तो नशीका है और न मानो तो गफका भी नहीं है। परन्तु मेरी विज्ञापना (दुःख) न माननेकी है, क्योंकि उसमें कुछ और ही मर्म रहा है।

‘तुम जन्म मानना कि मैं समयपूर्वक कलम चला रहा हूँ। मैं राजचन्द्र नामने पहचाने जानेवाला ववाणिया नामके एक छोटे गांवका, लक्ष्मीमें माधारण फिर भी आयेंत्पने प्रसिद्ध दशा श्रीमाली वैश्यका पुत्र कहलाता हूँ। उस भवमें मुख्य दो भव किये हैं, जमुग्यका कुछ हिस्सा नहीं है। अल्पवयकी अल्प समझमें कौन जाने कहाँमें बड़ी-बड़ी कल्पनाये आया करती थी। मुखकी अभिलाषा भी कुछ कम नहीं थी, और मुझमें भी महानय, वाग-वगीने, स्त्री आदिकों माना। किन्तु भवमें बड़ी कल्पना यह थी कि ‘यह नव क्या है?’ उस कल्पनाका एक बार ऐसा रूप देया कि पुनर्जन्म नहीं है, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, मुझसे रहना, समारका उपभोग करनेमें ही कृत-वृत्त्यता है। इस कारण किसी अन्य पचायतमें न पडकर मैंने हृदयमेंने धर्मकी वासनाये निकाल डाली। किसी भी धर्मके प्रति न्यूनाधिक श्रद्धाभाव न रहा।

‘अल्प समय व्यतीत होनेके बाद इसमेंसे ओर ही हुआ, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी और उसके लिए मेरे विचारमें ही ऐसा मेरा कुछ प्रयत्न भी नहीं था,

फिर भी अचानक परिवर्तन हुआ। कोई और अनुभव हुआ, जो अनुभव प्रायः शास्त्रोक्त न हो, जडवादियोंकी कल्पनामें न हो, ऐसा था। वह क्रमसे बढ़ा, बढ़कर इस समय एक 'तूही तूही'का जाप करता है।

'अब यहाँ समाधान हो जायगा। आगे जो नहीं मिले या भयादि होगा इससे दुख है, ऐसा कुछ नहीं है, यो अवश्य समझना।'

किं बहुना! जिज्ञासुओंको उस समयके श्रीमद्के सभी पत्र, लेख अवश्य पढ़ने योग्य हैं। परन्तु इन सब लेखोंको पढ़ते समय हमें इतना विवेक योग्य है कि, सुज्ञ आत्मार्थी पुरुष अपने राई समान, छोटेसे छोटे दोषोंको बड़े पहाड़के समान देखते हैं, और अपनेमें रहे हुए उच्च गुणोंका वर्णन नहीं करते। इससे स्वाभाविक रीतिसे ऐसे निजी वर्णनमें अनेक बार दोषों पर ही विशेष भार दिया हुआ देखनेको मिलता है।

श्रीमद्के सभी लेख दृष्टिगोचर करने पर इतना तो हम देख सकते हैं कि विवाह करके श्रीमद्ने अपने लिए भयानक मारयुद्धको ललकारा था, और उसमें वे हाथमें प्राण लेकर घूमे थे। अपनी हाथनोध (डायरी) 'अभ्यन्तर परिणाम अवलोकन'में भी श्रीमद् लिखते हैं

‘त्या आव्यो रे उदय कारमो,

परिग्रह कार्य प्रपच रे,

जेम जेम ते हडसेलीअे,

तेम वधे, न घटे रच रे’

इस समय एक भयानक उदय आया, जिससे परिग्रह कार्यके प्रपचमे पडना पडा। ज्यो ज्यो उसे धक्का मारकर हटाते है त्यो त्यो वह उल्टा बढ़ता ही जाता है, लेकिन रचमात्र भी कम नहीं होता। यो तो उदयकर्म भगवान महावीर स्वामीको भी भोगना पडा था, तथा सबको भोगना ही पडता है, अज्ञानी मोहभाव ओर वन्धभावसे कर्मको भोगता है, ज्ञानी निर्जराभावसे भोगता है।

इस स्थितिमे श्रीमद्का आत्ममन्यन पराकाष्ठाको पहुँचता है। परन्तु थोडे समयमे ही वे इस घोर सग्राममेसे विजयी और अधिक तेजस्वी होकर बाहर आते है। तेईसवे वर्षमे तो रणसग्रामकी धूलके बदलेमे एक शान्त, समाहित और आत्मलक्ष्मी पुरुषका इनमे दर्शन होता है। इनकी अभ्यन्तर दशा एक विशिष्ट प्रकारकी तीव्रता पकडती जाती है। इस वर्षमे उनकी समाधि दशा बढ़ती जाती है।

मनोमन्थन वादकी आत्मस्थिति

विवाह वादके तीव्र मनोमन्थनमेसे अधिक तेजस्वी और आत्मनिष्ठ होकर श्रीमद् विशेष प्रकाशित हो उठते हैं। तेईसवे वर्षमे तो श्रीमद् अद्भुत आत्मस्थितिको पहुँच जाते हैं। इस वर्षमे सौभागभाईके ऊपर लिखे गये पत्रमे श्रीमद् बताते हैं

‘रात और दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन रहता है, आहार भी यही है, निद्रा भी यही है, गयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, भय भी यही है, भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है, गति भी यही है, और आसन भी यही है।

‘अधिक क्या कहा जाय? हड्डी, मांस और उसकी मज्जा पर एक उसी रंगका रंग चढा हुआ है। मानो एक एक रोम भी इसीका विचार करता है। और इस कारणसे कुछ देखना अच्छा नहीं लगता, कुछ सूँघना अच्छा नहीं लगता, कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता, कुछ चखना अच्छा नहीं लगता या कुछ स्पर्श करना अच्छा नहीं लगता,

कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता, मौन रहना भी अच्छा नहीं लगता। उठना-बैठना, सोना-जागना, खाना या भूखा रहना, सग-असग, लक्ष्मी-अलक्ष्मी आदि किसीमें भी रुचि नहीं रही ऐसी स्थिति है।

‘फिर भी उसके प्रति आशा, निराशा कुछ भी उदय होता नहीं दिखाई देता। वह हो तो भी अच्छा और न हो तो भी अच्छा। ये कुछ दुखके कारण नहीं है। दुखका कारण एक विपमात्मा है और यदि वह सम है, सर्व सुख ही है। इस वृत्तिके कारण समाधि रहती है।

‘परन्तु बाहरसे गृहस्थपनेकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, देहभाव दिखाना नहीं पुसाता। आत्मभावसे बाह्य प्रवृत्ति करनेमें कितने ही अन्तराय हैं। तो अब क्या करना? किस पर्वतकी गुफामें जाकर लोप हो जाना, यही रटन है। तो भी बाहरसे ससारकी अमुक प्रवृत्ति करनी पड़ती है, उसके लिए शोक तो नहीं, फिर भी जीव उसे सहन नहीं करना चाहता। परमानन्दका त्याग करके इसे चाहे भी क्यों? और इसी कारणसे ज्योतिषादिकी* ओर चित्त नहीं है। किसी भी प्रकारके भविष्यज्ञान या सिद्धियोंकी इच्छा नहीं है, और उसका उपयोग करनेमें उदासीनता है। उसमें भी वर्तमानमें अधिक रहती है। ’

* श्रीमद् ज्योतिष विद्यामें निपुण थे। इस विषयमें ऐसा हुआ था कि, स १९४३के भाद्रपदमें बम्बई जानेसे पहले श्रीमद् जेतपर (मोरवीका गाँव) अपने बहनोई श्री चन्नभुज बेचरके यहाँ गये थे। उस समय श्रीमद्की आर्थिक स्थिति निर्बल थी। जेतपरमें

एक अन्य स्थल पर भी वे अपनी दिव्य अनुभूतिका वर्णन करते हैं।

‘प्रभातमे मैं जल्दी उठा, तबसे कोई अपूर्व आनन्द रहा करता था। इस एकाकार वृत्तिका वर्णन शब्दोंसे कैसे हो सकता है? वह दिनके बारह बजे तक रहा।

शकर पचोली नामके एक विद्वान् ज्योतिषी थे। उन्हें गणित फलादेशका अच्छा ज्ञान था। चन्द्रभुजभाईने उनसे श्रीमद्के बम्बई प्रयाण और अर्थप्राप्तिके सम्बन्धमें पूछा। शकर पचोलीने प्रश्नकुडली बनाकर बम्बई जानेके अमुक समय पश्चात् अर्थलाभ बताया। उससे अमुक फलित हुआ और अमुक बराबर न फला। इससे श्रीमद्को अच्छा ज्योतिष जान लेनेकी इच्छा उत्पन्न हुई थी।

बम्बईमें गतावधान करके श्रीमद्ने अच्छी स्याति प्राप्त की। उस समय बम्बईके अग्रगण्य विद्वान्, पंडित, श्रीमान् आदि उपस्थित थे। उनमें अच्छे अच्छे ज्योतिषी भी थे। उनमें ज्योतिषियोंका, छोटी आयुके प्रबल प्रतिभासम्पन्न श्रीमद्के प्रति आकर्षण हुआ। इस प्रकारसे श्रीमद्को ज्योतिष जाननेकी इच्छा की पूर्ति करनेवाले साधनोंकी प्राप्ति हुई। विद्वान् ज्योतिषियोंका निमित्त पाकर श्रीमद् उन विद्वानोंसे भी अधिक उस विद्यामें पारगट हुए थे।

इस विषयका एक प्रसिद्ध प्रसंग है। जीहरी रेवाशकरभाई बकालत करते थे और व्यापार करनेकी उनकी स्वप्नमें भी भावना नहीं थी। वे उस समय कुछ कर्जदार थे। उनकी कुडली देखकर श्रीमद्ने कहा था कि उनको व्यापारमें अत्यन्त लाभ है, वल्कि लक्षाधिपति होनेका योग है, ऐसा कहकर बकालत छोड़कर बम्बई जानेकी प्रेरणा श्रीमद्ने उन्हें की थी। श्री रेवाशकरभाईने तदनुसार किया और श्रीमद्का कहा हुआ वचन सत्य निकला।

अपूर्व आनन्द तो वैसेका वैसा ही है, परन्तु अन्य ज्ञानकी वातोमे, उनके वादका काल व्यतीत किया । '

अपने एक अद्भुत अनुभवके बारेमे श्रीमद् स १९४४के आषाढ वदी तृतीयाके दिन लिखे गये पत्रमे विदित करते है

'यह एक अद्भुत बात है कि चार पाँच दिन हुए बाँई आँखमे, एक छोटा चक्र जैसा विजलीके समान प्रकाश हुआ करता है, जो आँखमे थोड़ी दूर जाकर अदृश्य हो जाता है। लगभग पाँच मिनट रहकर फिर दिखाई देता है। यह मेरी दृष्टिमे बारम्बार देखनेमे आता है।

इस मन्वन्धमे किसी प्रकारकी भ्रमणा नहीं है। इसका कुछ निमित्तकारण नहीं दिखाई पडता। इससे बहुत आश्चर्य उत्पन्न होता है। आँखमे दूसरा किसी भी प्रकारका विकार नहीं है। प्रकाश और दिव्यता विशेष रूपसे रहा करती है। चार दिन पहले दोपहरको २-२० मिनट पर एक आश्चर्यभूत स्वप्न आया था, उसके बाद यह सब हुआ, ऐसा मालूम होता है। अन्त करणमे खूब प्रकाश रहता है, शक्ति खूब रहती है। ध्यान समाधिस्थ रहता है। '

आगे वे कार्तिकमे १९४६के पत्रमे प्रगट करते है।

'उस पवित्र दर्शनके बाद फिर चाहे कैसा आचरण क्यो न हो परन्तु उसे तीव्र बन्धन नहीं है, अनन्त ससार नहीं है, सोलह भव नहीं है, अभ्यन्तरमे दुख नहीं है, शकाका निमित्त नहीं है, अन्तरगमे मोहिनी नहीं है, सत् सत्, निरुपम, सर्वोत्तम, शुक्ल, शीतल, अमृतमय दर्शनज्ञान,

सम्यक् ज्योतिर्मय चिरकाल आनन्दकी प्राप्ति है। उस अद्भुत सत् स्वरूप दर्शनकी वलिहारी है।

‘जहाँ मतभेद नहीं, जहाँ शका नहीं, काक्षा, वितिगिच्छा (जुगुप्सा), मूढदृष्टि इनमेसे कुछ भी नहीं है। और जो है उसे कलम नहीं लिख सकती, वचनसे उसका वर्णन नहीं हो सकता तथा मन भी जिसका विचार नहीं कर सकता।’

श्रीमद्के पवित्र जीवनमे कल्याणकारी धार्मिक भावनाये यहाँ तक भरी हुई थी कि स्वप्न भी उनको उस विषयका आया करता था।

स १९४६मे जेष्ठ वदी वारसके एक पत्रमे श्रीमद् लिखते हैं।

‘कल रातको एक अद्भुत स्वप्न आया था। उसमे दो पुरुषोके समीप इस जगत्की रचनाके स्वरूपका वर्णन किया था। प्रथम सबकुछ भुलाकर जगत्का दर्शन कराया था। स्वप्नमे भगवान् महावीरका उपदेश सप्रमाण सिद्ध हुआ था। इस स्वप्नका वर्णन अतिशय सुन्दर और चमत्कारी होनेसे परमानन्द हुआ था।’

पुन श्रीमद् श्री सौभागभाईको स १९४७मे मार्गशीर्ष वदी अमावस्याके दिन लिखे गये एक पत्रमे अपने मनकी स्थितिका कथन करते हैं।

‘सत्स्वरूपको अभेदभावसे अपूर्व समाधिमे स्मरण करता हूँ।

‘अन्तिम स्वरूप समझनेमे उसका अनुभव करनेमे अल्प

भी न्यूनता नहीं रही है। जैसा है वैसा स्वरूप सब तरहमें समझमें आया है। सर्व प्रकारका, एक देश छोड़कर बाकी सब अनुभवमें आया है। एक देग भी समझे बिना नहीं रहा है, परन्तु योग(मन, वचन, काया)में असंग होनेके लिए वनवासकी आवश्यकता है और वैसा होनेपर वह देग भी अनुभवमें आयेगा अर्थात् उसीमें रहा जायेगा। परिपूर्ण लोकालोकज्ञान उत्पन्न होगा, और उसे उत्पन्न करनेकी तो इच्छा नहीं है, तो फिर कैसे उत्पन्न होगा? यह आश्चर्यकारक है। परिपूर्ण स्वल्पज्ञान तो उत्पन्न हुआ ही है, और इन समाधिमें निकलकर लोकालोकके दर्शनके प्रति जाना कैसे बनेगा? (यह भी एक मुझे नहीं परन्तु पत्र लिखनेवालेको विकल्प आता है।)

‘अब हम अपनी दशा किसी प्रकारसे नहीं कह सकेंगे, तो लिख सकेंगे कैसे? आपके दर्शन होनेपर यदि बाणी कुछ कह सकेगी तो कहेगी, बाकी तो निरुपायता है। मुक्ति भी नहीं चाहिए, और जिसको जैनोका केवलज्ञान भी नहीं चाहिए, उस पुरुषको परमेश्वर फिर कौन-सा पद देगा? यह कुछ आपके विचारमें आता है? यदि आता हो तो आश्चर्ययुक्त होना, नहीं तो यहांसे तो किसी प्रकारमें कुछ भी बाहर आ सके, ऐसा मालूम नहीं देता।

‘आप जो कुछ व्यावहारिक धर्मप्रश्न भेजते हैं, उनपर भी लक्ष्य नहीं जाता। उनके अक्षर भी पूरे पढ़नेके लिए लक्ष्य नहीं जाता, तो फिर उनका उत्तर न दिया जा सके तो आप क्यों उसकी प्रतीक्षा करते हैं? अर्थात् अब वह

कब होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती।

‘आप वारम्बार लिखते हैं कि दर्शन करनेकी अति आतुरता है, परन्तु महावीर देवने इस कालको पचमकाल कहा है, व्यास भगवान्ने कलियुग कहा है, वह कहाँसे एक साथ रहने दे? और यदि रहने दे तो आपको उपाधियुक्त क्यों न रखे?’

‘यह भूमिका उपाधिकी शोभाका सग्रहस्थान है।’

श्रीमद् सवत् १९४७ में पौष सुदी ५ को लिखते हैं

‘अलखनाम धुनी लगी गगनमे,

मगन भया मन मेरा जी,

आसन मारी सुरत दृढ धारी,

दिया अगम घर डेराजी,

दरश्या अलख देदाराजी।’

गगन—निर्विकल्प समाधि—में अलक्ष्य धुनी लगी हुई है, उसीमें मेरा मन मग्न—लीन हुआ है। आसन मारकर तथा अचल ध्यान धारणकर अगम परमात्माके घरमें डेरा जमाया है। अलख रूपके दर्शन हुए हैं।

‘उपर्युक्त वर्षके माह वदी ३ के दिनका अनुभव प्रगट करते हुए वे एक पत्रमें लिखते हैं

‘आज प्रभातसे निरजनदेवका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है, आज चिरकालकी इच्छित पराभक्ति कोई अनुपम रूपमें उदित हुई है।’

इस प्रकार श्रीमद्का धीरोदात्त जीवनप्रवाह सम्पूर्ण विशुद्ध आत्मस्थितिकी ओर अविरत रूपसे बहने लगता

है। चौबीसवे वर्षमें अर्थात् १९४७ ई. श्रीमद् राजचन्द्रके परमानन्दकी मन्ती बढ़ती जाती है। स १९४७के आपाद मुदी १३के पदको ही देखिये।

‘मुखका मिन्धु श्री महजानन्दजी,
जगजीवन के जगवन्दजी,
गरणागतना सदा मुखकन्दजी,
परमस्नेही छो परमानन्दजी
श्री महजानन्दजी आप मुखके मिन्धु हैं, जगत्के जीवन-
आधार हैं, जगन्में वन्दनीय हैं। गरणागतके लिए आप
सदा मुखके मूल हैं, परमस्नेहवाले हैं और परमानन्द
स्वरूप हैं।

‘हम हरिष्ट्रपामे परम प्रसन्न पदमें हैं।

‘हालमें हमारी दशा कैसी है, यह जाननेकी आपकी इच्छा रहा करती है, परन्तु वह जैसे विस्तारमें चाहिए वैसे विस्तारमें नहीं लिखी जा सकती, इस कारण बारबार नहीं लिखी है। यहाँ हम संक्षेपमें लिखते हैं।

‘एक पुराणपुरुष और पुराणपुरुषकी प्रेमसंपत्तिके बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारी किसी पदार्थमें रुचि नहीं है, कुछ प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती, व्यवहार कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं है, जगत् किस स्थितिमें है इसकी स्मृति नहीं रहती, शत्रु-मित्रमें कोई भेदभाव नहीं है, कौन मित्र और कौन शत्रु है, इसका ख्याल रहता नहीं है। हम देहधारी हैं या नहीं, इसका जब स्मरण करते हैं तब बड़ी कठिनतासे जानने है, हमें

क्या करना है इसका कोई अनुमान नहीं कर सकता।

‘सब पदार्थोंमें उदासी आ जानेसे हम इच्छानुसार प्रवृत्ति करते हैं। व्रत-नियमका कोई नियम नहीं रखा है। जाति-पातिका कोई प्रसंग नहीं है। हमने जगत्में अपनेसे विमुख किसीको नहीं माना है, हमारे जैसे सत्सगी न मिलनेसे खेद रहता है, सम्पत्ति पूर्ण है इस कारण उसकी इच्छा नहीं रहती, अनुभवित शब्दादि विषय स्मृतिमें आनेसे अथवा ईश्वरेच्छासे उसकी इच्छा नहीं रही है, अपनी इच्छासे थोड़ी ही प्रवृत्ति की जाती है।

‘हरिका इच्छित क्रम जैसे चलाता है वैसे चलते हैं। हृदय प्रायः शून्य-सा हो गया है। पाँचो इन्द्रिय शून्यरूप प्रवर्तमान हैं। नय, प्रमाण आदि शास्त्रभेद याद नहीं आते, कुछ भी पढ़नेसे चित्त स्थिर नहीं रहता। खाने, पीने, बैठने, सोने, चलने और बोलनेकी वृत्तियाँ अपनी इच्छानुसार प्रवृत्ति करती हैं। मन अपने स्वाधीन है या नहीं इसका यथायोग्य ज्ञान नहीं रहा है।

‘इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति करते हैं। एक प्रकारसे यह पूरा पागलपन है और एक प्रकारसे उस पागलपनको कुछ छिपाकर रखते हैं। तथा जितने अशमे उसे छिपाकर रखते हैं, उतने अशमे हानि है। हम योग्य प्रवृत्ति करते हैं या अयोग्य इसका कुछ हिसाब नहीं रखा है।

‘आदिपुरुषमें अखंड प्रेमके सिवाय अन्य मोक्षादि पदार्थोंकी आकांक्षा नष्ट हो गई है। इतना सब कुछ

होने पर भी मनमानी उदासीनता नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। अखंड प्रेमकी खुमारी जैसी प्रवाहित होनी चाहिए वैसी प्रवाहित नहीं है, ऐसा हम जानते हैं। ऐसा करनेसे वह अखंड खुमारी प्रवाहित होगी, ऐसा निश्चयरूपसे मानते हैं। परन्तु उसे करनेमें काल कारणभूत हो रहा है और यह सब दोष हमारा है या हरिका, ऐसा यथोचित निर्णय नहीं कर सकते।

‘इतनी अधिक उदासीनता होने पर भी व्यापार करते हैं, लेते-देते हैं, लिखते-पढ़ते हैं, सभाल रखते हैं और खेद करते हैं तथा हसते हैं। जिसका कोई ठिकाना नहीं ऐसी हमारी दशा है और उसका कारण यही है कि जबतक हरिकी इच्छाको सुखद नहीं माना है, तबतक खेद मिटने-वाला नहीं है।

‘प्रभुकी परम कृपा है। हमें किसीसे भिन्न भाव नहीं है। किसी पर दोषबुद्धि नहीं आती। सिद्धान्तज्ञान हमारे हृदयमें आवरितरूपसे पड़ा है। यदि हरि—इच्छा प्रगट होने देनेकी होगी तो प्रगट होगा। हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, दिशा हरि है, सबकुछ हरि है, और वैसा होने पर भी इस प्रकार व्यापारमें है, यह इसकी इच्छाका कारण है।’

इसी मासमें लिखे हुए श्रीमद्के आत्मानुभूतिपूर्ण पद्यकी ओर दृष्टिपात करना अनुचित न होगा।

‘विना नयन पावे नहि, विना नयनकी बात,
मेवे मद्गुरुके चरन, मो पावे माझात् १
बूझी चहत जो प्यास को, है बूझनकी रीन,
पावे नहि गुरुगम विना, एहि अनादि स्थित २
एहि नहि है कल्पना, एहि नहि विमग,
कई नर पञ्चमकालमे, देगी वस्तु अभग ३
नहि दे तु उपदेशकु, प्रथम लेहि उपदेश,
सबमे न्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देश ४
जप, तप, और व्रतादि सब, तहाँ लगी भ्रमरूप,
जहाँ लगी नहि मतकी, पाई कृपा अनूप ५
पायाकी ए बात है, निज छन्दनको छोड़,
पिछे लाग सत्पुरुषके, तो सब बन्धन तोड़’ ६

इस प्रकार श्रीमद् राजचन्द्र आगे बढ़ते बढ़ते उम
स्थितिको प्राप्त होते हैं, जिसके लिए वे आतुर थे। और
इस गाढ़ स्वरूपस्थितिकी दशामे वे अपने पत्रोमे अपने
लिए ‘यथार्थ बोधस्वरूप’, ‘श्री बोधस्वरूप’, ‘बोधबीज’,
‘समस्थितभाव’, ‘स्वरूपस्य’, ‘निष्काम आत्मस्वरूप’,
‘महजस्वरूप’, ‘अप्रतिवद्’, ‘अभिन्न बोधमय’, ‘समाधिरूप’,
‘अचिन्त्यदशास्वरूप’ आदि उपनामोका प्रयोग करते हैं।
और एक स्थान पर तो श्रीमद् अपनेको आप ही प्रणाम
करते हैं। वह वाक्य इस प्रकार है ‘जिममे अविपमरूपसे
आत्मध्यान रहता है ऐसे श्री राजचन्द्रके प्रति पुन पुन
(बारम्बार) नमस्कार।’

और इस परमस्थिति प्राप्तिका आनन्दोद्गार श्रीमद्ने

एक पदमे उल्लामपूर्वक गाया है। उस पदकी थोड़ी-सी पक्तियाँ नीचे दी जाती हैं

‘धन्य रे दिवस आ अहो,
जागी रे शान्ति अपूर्व रे,
दश वर्षे रे धारा ऊलसी,
मटचो उदयकर्मनो गर्व रे
ओगणीसे सुडताळीसे,
समकित्त शुद्ध प्रकाश्यु रे,
श्रुत अनुभव वधती दशा,
निज स्वरूप अवभास्यु रे’

अहा! इस दिनको धन्य है, जब आत्मामे अपूर्व शान्ति जाग्रत हुई है। दश वर्षमे यह धारा उल्लसित हुई और उदयकर्मका गर्व दूर हो गया। अहा! इस दिनको धन्य है।

सवत् उन्नीससी सेतालीसमे शुद्ध समकित्तका प्रकाश हुआ, श्रुतका अनुभव, वढती दशा और निज स्वरूपका दर्शन हुआ।

इस प्रकार स १९४७मे श्रीमद् राजचन्द्रको सम्यग्दर्शन—आत्मसाक्षात्कारकी प्राप्ति हुई और फिर वे शान्त, स्थिर होकर परम निर्ग्रन्थ पदकी ओर मुड़े। इसी बातको वे एक पद्यसे प्रगट करते हैं।

‘अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवजे?

क्यारे थईशु वाह्यान्तर निर्ग्रन्थ जो?

मर्व मम्बन्धनु वन्धन तीक्ष्ण छेदीने,

विचरण कव महत्पुरुषने पन्थ जो ?'

ऐसा अपूर्व अवसर कव आवेगा ? कव मैं ब्राह्म
और अन्तरगमे निर्ग्रन्थ बनूंगा ? समस्त मम्बन्धमे तीक्ष्ण
वन्धनको छेदकर कव मैं महान पुनपोके पन्थ पर विचरण
करूंगा ? ऐसा अपूर्व अवसर कव प्राप्त होगा ?

व्यवहारमे आदर्शरूप श्रीमद्

श्रीमद् जिस समय प्रबल आत्मचिन्तन और प्रबल आत्मस्थितिकी दशामेसे पार हो रहे थे, उस समय दरम्यान ही उनकी व्यावहारिक उपाधि भी उतनी ही दृढ़ होती जाती थी। परन्तु अपनी आन्तर दशा और बाह्य उपाधि इन दोनोंके बीचमे भी श्रीमद् राजचन्द्रने कैसा उत्तम प्रकारका मेल किया था, वह इस वर्षमे उनके लिखे गये पत्रोमे प्रायः देखनेको मिलता है।

संवत् १९४८की पीप सुदी सप्तमीके दिन लिखे गये पत्रमे श्रीमद्जी विदित करते हैं।

‘कोई इस प्रकारका उदय है कि, अपूर्व वीतरागता होते हुए भी व्यापार सम्बन्धी हम कुछ प्रवृत्ति कर सकते हैं, तथा अन्य भी खाने-पीने आदिकी प्रवृत्ति बड़ी मुश्किलसे कर सकते हैं। मन कहीं विराम नहीं पाता, प्रायः वह यहाँ किसीका समागम भी नहीं चाहता।’

स १९४८के माह वदी ४के पत्रको देखिये

‘जहाँ चारो ओर उपाधिकी ज्वाला प्रज्वलित हो रही

हो ऐसे प्रसंगमें समाधि रहना परम दुष्कर है, और यह बात परम ज्ञानीके सिवाय अन्यसे बनना अति कठिन है। हमें भी आश्चर्य होता है, तथापि प्रायः इस प्रकार रहा करता है, ऐसा हमको अनुभव है।

‘जो आत्मभावको यथार्थ समझता है, निश्चल रहता है, उसे यह समाधि प्राप्त होती है।

‘हम सम्यग्दर्शनका लक्षण वीतरागता मानते हैं, और वैसा अनुभव है।’

इस बातके समर्थनमें श्रीमद्के जीवनकी एक घटना पाठकोके लिए अत्यन्त उपयोगी होगी।

खभात सघके मुख्य आचार्य श्री हरखचंदजी महाराजके साधुओमें श्री लल्लुजी महाराज नामके एक साधु थे। उनका श्रीमद्के साथ अत्यन्त परिचय था। श्री लल्लुजी महाराजके शिष्य श्री देवकरणजी महाराज कुशल व्याख्यान दाता थे। वे एक बार श्रीमद्से मिलने आये।

बातचीत करते हुए श्रीमद् राजचन्द्रने देवकरणजीसे पूछा

‘व्याख्यानमें कितने मनुष्य आते हैं?’

देवकरणजीने कहा ‘करीब एक हजार मनुष्योंकी उपस्थिति रहती है।’

श्रीमद्ने प्रश्न किया ‘स्त्रियोंको व्याख्यानमें देखकर विकार होता है?’

देवकरणजीने कहा ‘काया(शरीर)से नहीं होता, मनसे होता है।’

श्रीमद्ने कहा ‘मुनिको तो मन, वचन, और काया

इन तीनों योगोंमें व्रतोंका पालन करना चाहिए।’

इसमें देवकरणजीने आक्षेप करते हुए कहा ‘आप गद्दी पर बैठते हैं और हीरामाणिक आपके पास रहते हैं, तो उस समय आपकी वृत्ति डोलायमान नहीं होती?’

श्रीमद्ने कहा ‘मुनि, हम तो उन्हें कालकूट विष मानते हैं।’ पुनः श्रीमद्जीने पूछा ‘आप कौन हैं?’

श्री देवकरणजी बोले ‘जितने समयतक वृत्ति स्थिर रहती है, तबतक साधु।’

श्रीमद्ने कहा ‘इस प्रकार तो ससारीको भी साधु कह सकते हैं या नहीं?’

यह सुनकर देवकरणजी चुप रहे।

पुनः श्रीमद्जी बोले ‘नारियलका गोला जैसे उससे जुदा रहता है वैसे ही हम रहते हैं।’

एक दूसरा उदाहरण भी मननीय है।

एक समय श्रीमद् घूमने गये थे। श्मशानका स्थल आया, तब श्रीमद्ने साथमें आनेवाले एक भाईसे पूछा ‘यह क्या है?’

उसने कहा ‘श्मशान।’

श्रीमद् राजचन्द्रने कहा ‘हमें तो सारी बम्बई श्मशान समान लगती है।’

स १९४८के माह वदीके एक पत्रका विचार कीजिये। वे लिखते हैं।

‘क्षणभर भी अविकल्प समाधिका ध्यान नहीं दूर होता फिर भी अनेक वर्षोंसे विकल्परूप उपाधिकी आराधना
जी-सा-६

करते आ रहे हैं।

‘जहाँतक ससारका उदय है वहाँतक किसी न किसी प्रकारकी उपाधिका सभव ही है। फिर भी अविकल्प समाधिमे रहनेवाले ज्ञानीको तो वह उपाधि भी अवाध है, अर्थात् समाधि ही है।

‘जो कि इस देहको धारण करके किसी प्रकारकी महान श्रीमन्तता नहीं भोगी, शब्दादि विषयोका पूरा वैभव प्राप्त नहीं हुआ, कोई विशेष राज्याधिकार सहित दिन नहीं बिताये, अपने निजके गिने जानेवाले ऐसे किसी धाम, आरामका सेवन नहीं किया और अभी युवावस्थाका प्रथम भाग चल रहा है, तथापि इनमेसे किसीकी हमे आत्मभावसे लेशमात्र इच्छा नहीं। यह एक महान आश्चर्य जानकर हम प्रवृत्ति करते हैं और इन पदार्थोंकी प्राप्ति अप्राप्ति दोनोंको समान जानकर अनेक प्रकारसे अविकल्प समाधिका ही अनुभव करते हैं।

‘ऐसा होने पर भी बारम्बार वनवासकी याद आया करती है। किसी प्रकारके लोकपरिचयमे रुचि नहीं रहती, सत्संगमे भाव रहा करता है, और अव्यवस्थित दशासे उपाधि योगमे रहते हैं। एक अविकल्प समाधिके सिवाय अन्य कुछ स्मृतिमे नहीं रहता, चिन्तन नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, अथवा कोई भी काम नहीं किया जाता। ’

मवत् १९४८मे श्रावण वदी १४के एक पत्रमे श्रीमद् निरुपेक्षे है कि

‘चित्तके बन्धनयुक्त न हो सकनेके कारण, जो जीव

नमारके मन्वन्धमे न्त्री आदि रूपमे प्राप्त हुए है, उन जीवोकी इच्छाको भी दुखित करनेकी इच्छा नहीं होती, अर्थात् उमे भी अनुकम्पाने और माँवाप आदिके उपकार आदि कारणोंसे उपाधियोगको बलवान् रीतमे सहन करते हैं। और जिस जिसकी जो कामना है, उस उस प्रकारके उदयमे जिस प्रकारसे उनकी पूर्ति होना है, जबतक वह उस प्रकारमे न हो तबतक निवृत्ति ग्रहण करते हुए जीव उदासीन ही रहता है। इनमे किसी प्रकारकी हमारी इच्छा नहीं है, हम तो मयमे निष्काम ही हैं। ऐसा है फिर भी उस प्रकारके बन्धन रखनेका प्रारब्ध उदयमे रहता है, इसे भी हमारे मुमुक्षुओंकी परमार्थ वृत्ति उत्पन्न करनेमे विघ्नरूप समझते हैं।'

सवत् १९४८के असोज मासमे लिखे गये एक पत्रमे श्रीमद् विदित करते हैं

‘हम किसी भी प्रकारके अपने आत्मिक बन्धनके कारण संसारमे नहीं रह रहे हैं। स्त्रीसे पूर्वमे बाँधा हुआ कर्म निवृत्त करना है, कुटुम्बका पूर्वमे लिया हुआ कर्ज वापिस देकर निवृत्त होनेके लिए उसमे निवास करते हैं। रेवाशकरभाईका हममे जो लेना है, उमे देनेके लिए रह रहे हैं। इनके अनिश्चित जो जो प्रसंग हैं, वे सब उसीके अन्दर समा जाते हैं। तनके लिए, धनके लिए, भोगके लिए, सुखके लिए, स्वार्थके लिए या अन्य किसी तरहके आत्मिक बन्धनके कारण हम संसारमे नहीं रह रहे हैं। किसी दुखके भयमे भी हम संसारमे रहते हैं, ऐसा नहीं

है। मान अपमानका जो कुछ थोड़ा-बहुत भेद है, वह दूर हो गया है।'

इस तथा इस समयके अन्य पत्रोंके अवलोकनसे आसानीसे समझमे आता है कि श्रीमद् राजचन्द्रने अपने ऊपर आई हुई उपाधिकी आपत्तिको, संप्राप्त व्यवहारोको निष्कामतासे, वीतरागतासे स्वस्थ, शान्त चित्तसे अदा करनेकी लोकोत्तर अद्भुत अवस्था प्राप्त कर ली थी।

इतनी भूमिकाको ध्यानमे रखकर अब हम श्रीमद् राजचन्द्रके व्यावहारिक जीवनकी ओर दृष्टिपात करते हैं।

यो तो श्रीमद् वचनमे अपने पिताकी दुकानमे बैठते थे, इस बातका आगे विचार हो चुका है।

उस समय भी वे अपनी छोटी अवस्थामे पवित्र भावनासे अपना काम करते थे। 'किसीको मँने न्यूनाधिक भाव नहीं कहा या किसीको न्यूनाधिक नहीं तौला है।' यह भावना बड़ेपनमे भी इनमे उतनी ही दृढ़ थी।

इक्कीसवे वर्षमे श्रीमद् जवाहिरातके व्यवसायमे लगे थे। बहुत ही थोड़े समयमे उन्होंने एक अच्छे जौहरीके तौर पर कीर्ति प्राप्त की थी।

श्रीमद् बम्बईमे व्यापारमे पड़े, उस समयसे हिस्सेदारोके साथ किस प्रकारका आचरण करना उसका निर्णय उन्होंने कर रखा था। सवत् १९४६की उनकी रोजनीशी (डायरी)मे उसका उल्लेख मिलता है। यह आदर्श हम लोगोको सहायरूप हो, ऐसा अवश्य है।

१ 'किसीके भी दोषोको मत देख। तेरा जो होना

है वह अपने दोषसे होता है ऐसा तू मान।

२ 'तू अपनी (आत्म) प्रशंसा न करना, और यदि करेगा तो तू तुच्छ है, ऐसा मैं मानता हूँ।

३ 'जिस प्रकार दूसरेको प्रिय लगे वैसा व्यवहार करनेका तू प्रयत्न करना। कदाचित् उसमें तुझे एकदम सिद्धि प्राप्त न हो, या विघ्न आये तो भी दृढ़ आग्रहसे धीरे-धीरे उस क्रम पर तू अपनी स्थिति करना।

४ 'जिसके साथ तूने व्यवहार-सम्बन्ध किया है, उसके साथ अमुक प्रकारके आचरणका निश्चय करके, उसे कह दे। यदि उसे अनुकूल आये तो ठीक, नहीं तो वह कहे वैसा करना। साथमें उसे कह देना कि तुम्हारे कार्य (जो मुझे सौंपा गया है) में मैं किसी तरहसे अपनी निष्ठासे हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तुम मेरे सम्बन्धमें अन्य शका न करना। मुझे व्यवहार सम्बन्धी अन्यथा भाव नहीं है। तथा मैं तुमसे अन्यथा व्यवहार नहीं करना चाहता, इतना ही नहीं परन्तु यदि मेरे मन, वचन और कार्यसे थोड़ा भी विपरीताचरण हुआ हो तो मैं उसके लिए पश्चात्ताप करूँगा। ऐसा न करनेकी प्रथमसे बहुत सावधानी रखूँगा। आपके सौंपे हुए कामको करते हुए मैं निरभिमानी रहूँगा। मेरी भूलके लिए यदि आप उपालभ देगे तो मैं सहन करूँगा।

'जहाँतक मेरा वश चलेगा वहाँतक स्वप्नमें भी आपसे द्वेष वा आप सम्बन्धी किसी भी प्रकारकी अन्यथा कल्पना न करूँगा। यदि आपको किसी भी प्रकारकी शका उठे तो मुझसे कहेंगे तो मैं आपका उपकार मानूँगा और उसका

यथार्थ स्पष्टीकरण करूँगा। यदि स्पष्टीकरण न होगा तो मैं न रुँगा, परन्तु असत्य नहीं बोलूँगा।

केवल आपसे इतना ही चाहता हूँ कि आप किसी प्रकारसे मुझे निमित्त बनाकर अशुभयोगमें प्रवृत्ति न करें, आप अपनी इच्छानुसार चले, उसमें मुझे कुछ अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। मुझे केवल अपनी निवृत्ति श्रेणीमें प्रवर्तन करनेमें किसी तरहसे आप अपना अन्तःकरण मकुचित न करें। और यदि मनको मकुचित करनेकी आपकी इच्छा हो तो अवश्य मुझे पहलेमें सूचित कर दें। मेरी उस श्रेणीको निभानेकी इच्छा है, और उसके लिए मैं यथायोग्य कर लूँगा। जहाँतक मेरा वंश चलेगा वहाँतक मैं दुःखी नहीं करूँगा। और अन्तमें यदि आपको यह निवृत्ति-श्रेणी अप्रिय होगी तो जैसे वनेगा वैसे मैं नावधानीसे आपके पासमें, आपको किसी प्रकारकी हानि पहुँचाये बिना, उचित लाभ करके और वादमें भी किसी भी समयके लिए वही इच्छा रखकर दूर हो जाऊँगा।'

श्रीयुक्त माणिकलाल धेलाभाई श्रीमद्के बारेमें लिखते हैं
'वे (श्रीमद्) कितने ही वर्षोंतक हमारे व्यापारमें हिस्सेदार रहे। कठिनाईके समयमें उन्होंने अपनी व्यापारिक कुशलताका अच्छा परिचय दिया था। हम लोग विलायतके व्यापारियोंके साथ हीरा-मोती सम्बन्धी कामकाज करते थे, वे लोग हमारी कार्यपद्धतिको देखकर भारतीय व्यापारियोंकी प्रशंसा करते। इस कार्यपद्धतिका सारा श्रेय श्रीमान् राजचन्द्रजीको ही था।'

जब श्रीमद् राजचन्द्रने हीरा-मोतीका व्यापार शुरु किया था उस समयमें महात्मा गाँधीजीका उनसे समागम हुआ था। महात्मा गाँधीजीने उस समयके श्रीमद् राजचन्द्रका मुन्दर उल्लेख अपने इनसे सम्बन्धित सम्मरणोंमें किया है। इसके लिए निम्नलिखित अवतरण देखिये

‘वणिक तेहनु नाम, जेह जूठु नव बोले
वणिक तेहनु नाम, तोल बोछु नव तोले,
वणिक तेहनु नाम, बापे बोल्हु ते पाळे,
वणिक तेहनु नाम, व्याज सहित धन वाळे,
विवेक तोल ए वणिकनु, मुलतान तोल ए शाख छे
बेजार चूके जो वाणियो, दुख दावानळ बाय छे’

(वणिक वह है, जो कभी झूठ नहीं बोल्ता वणिक वह है जो कभी कमती नहीं तालता वणिक वह है जो अपने बापके वचनका पालन करता है, और वणिक वह है जो व्याज सहित लिये हुए धनको वापस लौटाना है।

वणिककी कीमत विवेकमें और राजाकी कीमत मर्यादा-पूर्वक चलनेसे है। यदि बनिया व्यापार चूके तो वह दुखका दावानल होता है। अर्थात् दुखी होता है।)

—शान्त भट्ट

‘प्राय सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार-व्यापार, परमार्थ अथवा धर्म ये दोनों भिन्न और विरोधी हैं। व्यापारमें धर्मका समावेश करना यह एक प्रकारका पागलपन है। ऐसा करनेसे दोनों बिगड़ते हैं। यदि यह मान्यता मोटी न हो तो हमारे भ्रात्यों में केवल निराशा ही हो।

ऐसी एक भी वस्तु नहीं है, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं है कि जिसमेंसे हम धर्मको दूर रख सके या दूर कर सके।

‘धार्मिक मनुष्यका धर्म’ उसके प्रत्येक कार्यमें दिखाई देना चाहिए, ऐसा श्रीमद् रायचन्द्रभाईने अपने जीवनमें प्रगट किया था। धर्म कुछ एकादशीके दिन ही, पर्यूषणमें ही, ईदके दिन या रविवारके दिन पालनेका अथवा तो मन्दिरोंमें, देवलोमें और मस्जिदोंमें पालनेका है, परन्तु दुकान वा दरवारोंमें नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। इतना ही नहीं, इस प्रकारसे कहना धर्मकी अज्ञानता सिद्ध करता है। यो रायचन्द्रभाई कहते, मानते तथा अपने आचारमें आचरण करते थे।

‘उनका व्यवसाय हीरे-मोतीका था। श्री रेवाशकर जगजीवन जौहरीके साथ उनकी हिस्सेदारी थी। साथमें वे कपड़ेकी भी दुकान करते थे। वे अपने व्यवहारमें सब तरहसे प्रमाणिकताका ध्यान रखते हैं, ऐसा मुझ पर प्रभाव पड़ा था। वे सौदा करते उस समय मैं भी कभी-कभी सहजमें उपस्थित रहता। उनकी बात स्पष्ट और एक ही थी ‘चालाकी’ जैसा कुछ नहीं देखता—अर्थात् वे किसीको ठगनेके लिए कुछ नहीं करते थे। आनेवालेकी चालाकी वे शीघ्र समझ जाते थे, और उन्हें वह असह्य होती थी, ऐसे समयमें भ्रूकुटियाँ भी चढ़ती और आँखोंमें ललाई भी मैं देख सकता था।

‘धर्मकुशल मनुष्य व्यवहारकुशल नहीं होता, इस वहमको रायचन्द्रभाईने असत्य सिद्ध कर बताया था।

अपने व्यापारमें पूरा लक्ष्य और होशियारी बताते। हीरे-मोतीकी परीक्षा अत्यन्त सूक्ष्मतासे कर सकते। यद्यपि उनको अंग्रेजीका ज्ञान नहीं था, फिर भी अपने कामके सम्बन्धके आये हुए तार, पत्रादिको अच्छी तरह समझ लेते थे, उन्हें उनके भावार्थ समझनेमें ढेर नहीं लगती थी। उनका किया गया अनुमान भी प्रायः सत्य हुआ करता था।

‘इतनी देखभाल और होशियारी होने पर भी वे व्यापारकी उतावल या चिन्ता नहीं करते थे। दुकानमें बैठे हुए भी जब अपना काम पूरा हो जाता, तो धार्मिक पुस्तक जो उनके पास सदा ही रहती थी, उस पर दृष्टि करने लगते थे। मेरे जैसे जिज्ञासु रोज उनके पास आते और वे उनमें धर्मचर्चा करते हुए जरा भी सकोच नहीं करते थे।’

महात्मा गाँधीजी इस सम्बन्धमें अपनी ‘आत्मकथा’ में लिखते हैं

‘जिसके ऊपर मैं मुग्ध हुआ वह था उनका विशाल शास्त्रज्ञान, उनका शुद्ध चरित्र, और उनका आत्मदर्शन करनेका तीव्र उत्साह। वे आत्मदर्शनके लिए ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, ऐसा मैंने बादमें देखा।

‘हसता रमता प्रगट हरि देखु रे,
मारु जीव्यु सफल तव लेखु रे,
मुक्तानन्दनो नाथ विहारी रे,
ओघा जीवनदोरी अमारी रे’

जिस समय मैं हँसते खेलते हरिको प्रत्यक्षरूपसे

देखूंगा तब मैं अपने जीवनको सफल मानूंगा। हे उद्धवजी, 'मुक्तानन्द'का नाथ विहारी—उन्मुक्त आनन्दमे विहार करनेवाले भगवान्—हमारी जीवनदोरी अर्थात् आधार है।

मुक्तानन्दका यह पद उन्हें कठाग्र तो था ही, परन्तु वह उनके हृदयमे भी अकित हो गया था।

'स्वयं हजारोका व्यापार करते थे, हीरे-मोतीकी परख करते थे, व्यापारकी जटिल समस्याओका समाधान करते थे, फिर भी यह उनका विषय नहीं था। उनका विषय—उनका पुरुषार्थ—तो आत्मज्ञान—हरिदर्शन था। अपनी दुकान पर और कोई वस्तु हो वा न हो, परन्तु कोई न कोई धर्मपुस्तक और रोजनीशी (डायरी) तो अवश्य उपस्थित रहती। व्यापारकी बात खतम हुई कि वे तुरन्त धर्म-पुस्तक खोलते अथवा समीपमे रखी हुई नोधपोथीमे कुछ लिखने बैठते। उनका जो लेखोका सग्रह प्रगट हुआ है उसमे अधिकांश तो इस नोधपोथीसे लिया गया है। जो मनुष्य लाखोके सौदाकी वान करके तत्क्षण आत्मज्ञानकी गूढ वाते निखने बैठ जाय, वह व्यापारी नहीं परन्तु शुद्ध जानी है।

'उनका इस प्रकारका अनुभव मुझे एक बार नहीं परन्तु अनेक बार हुआ है। मैंने उन्हें कभी मूर्च्छित (अत्यासक्त) स्थितिमे नहीं देखा। मेरे साथ उनका कोई स्वार्थ नहीं था। मैं उनके अत्यन्त निकटमे रहा हूँ। मैं उस समय निखारी वैरिस्टर था, परन्तु जब मैं उनकी दुकान पर पहुँचता तब वे मेरे साथ धर्मवार्ता सिवाय कोई

अन्य बात न करते थे। उस समय यद्यपि मैंने अपनी दिशा नहीं देखी थी और यह भी नहीं कहा जा सकता था कि सामान्य रीतिसे धर्मवातमि भाव था, फिर भी रायचन्द्रभाईकी धर्मवातोमे आनन्द आता था। इसके बाद मैं अनेक धर्माचार्योंके प्रसंगमें आया हूँ। मैंने प्रत्येक धर्मके आचार्योंसे मिलनेका प्रयत्न किया है, परन्तु जो प्रभाव मेरे ऊपर रायचन्द्रभाईने डाला है वह कोई नहीं डाल सका। उनके बहुतसे वचन मुझमें सीधे अन्दर उतर जाते थे। उनकी बुद्धिके लिए मुझे मान था, उनकी प्रमाणिकताके लिए भी वैसा ही था। इससे मैं जानता था वे मुझे जानबूझकर अवमार्गका उपदेश नहीं करेंगे और जो अपने मनमें होगा वही कहेंगे। इस कारण मैं अपनी आध्यात्मिक कठिनाइयोंमें उनका आश्रय लेता था।'

गाँधीजीने श्रीमद् राजचन्द्रका सुन्दर रेखाचित्र अपने स्मरणोंमें अंकित किया है। उसे पढ़नेसे श्रीमद्का उदात्त व्यक्तित्व आँखोंके सामने खड़ा हो जाता है।

‘अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे?’

क्यारे थईशु वाह्यान्तर निर्ग्रन्थ जो?

सर्व सम्बन्धनु बन्धन तीक्ष्ण छेदीने,

विचरशु कव महत्पुरुषने पथ जो।

सर्व भावथी औदासीन्य वृत्ति करी,

मात्र देह ते सयम हेतु होय जो,

अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहि,

देहे पण किचित् मूर्छा नव जोय जो।

ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा? कब मैं बाह्य और अभ्यन्तरसे निर्ग्रन्थ बनूंगा? सब प्रकारके तीक्ष्ण बन्धनोको छेदकर कब मैं महान् पुरुषोके पथ पर विचरण करूँगा? ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा?

समस्त पदार्थोंसे उदासीन वृत्ति करके, यह देह भी केवल समयका कारण हो, तथा अन्य किसी कारणसे कुछ भी ग्रहण न हो, और देहमें भी किञ्चिन्मात्र मूर्च्छा — आसक्ति न रहे। ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा?

‘जो वैराग्य श्रीमद्की इन पक्तियोंमें झलक रहा है वह मैंने उनके दो वर्षके गाढ़ परिचयमें उनमें प्रतिक्षण देखा था। उनके लेखोंकी एक असाधारणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो अनुभव किया, वही लिखा है, उनमें कहीं भी कृत्रिमता नहीं है। दूसरों पर प्रभाव डालनेके लिए उन्होंने एक अक्षर भी नहीं लिखा, ऐसा मैंने देखा है। उनके पास हमेशा कोई धर्मपुस्तक और एक कोरी नोट-बुक पड़ी ही रहती थी। उस नोट-बुकमें, जो विचार आते उन्हें लिख डालते थे। किसी समय गद्यमें तो किसी समय पद्यमें। इसी प्रकारसे ही ‘अपूर्व अवसर’ भी लिखा होना चाहिए।

‘खाते, पीते, सोते, प्रत्येक क्रिया करते उनमें वैराग्य तो रहता ही था। किसी समय इस जगत्के किसी भी वैभवमें उन्हें मोह उत्पन्न हुआ हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा।

‘मैं उनके रहन-सहनको आदरपूर्वक फिर भी सूक्ष्मतासे

देखता। भोजनमें उन्हें जो मिले उससे वे सन्तुष्ट थे। पोशाक सादी, कुर्ता, अगरखा, दुपट्टा सूतीसाफा और धोती। ये सब बहुत साफ या इस्त्रीवन्द रहते इसका मुझे स्मरण नहीं है। जमीन पर बैठना, या कुर्सी पर बैठना दोनों समान थे। सामान्य रीतिसे अपनी दुकानमें गद्दी पर बैठते थे।

‘उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला भी समझ सकता कि चलते हुए भी ये अपने विचारमें ग्रस्त हैं। आँखोंमें चमत्कार था अत्यन्त तेजस्वी, विह्वलता जरा भी नहीं थी। दृष्टिमें एकाग्रता थी। चेहरा गोलाकार, होठ पतले, नाक नोकदार भी नहीं चपटी भी नहीं, शरीर इक-हरा, कद मध्यम, वर्ण श्याम, देखाव शान्त मूर्तिका-सा था। उनके कठमें इतना अधिक माधुर्य था कि उसे सुनते हुए मनुष्य ऊबता नहीं। चेहरा हसमुख और प्रफुल्लित था। उसके ऊपर अन्तरानन्दकी छाया थी। भाषा इतनी परिपूर्ण थी कि उन्हें अपने विचारोंको प्रगट करनेके लिए शब्द खोजने पड़े हो, ऐसा मुझे याद नहीं है। पत्र लिखने बैठे उस समय कदाचित् ही मैंने उन्हें शब्द बदलते देखा होगा, फिर भी पढ़नेवालेको ऐसा नहीं लगता कि विचार अपूर्ण है या वाक्य रचना खडित है, अथवा शब्दोंके चुनावमें कमी है।

‘यह वर्णन सयमीमें सभवित्र है। बाह्याङ्गम्वरसे मनुष्य वीतरागी नहीं हो सकता। वीतरागता आत्माकी प्रसादी है। अनेक जन्मके प्रयत्नसे वह प्राप्त होती है

और प्रत्येक मनुष्य उसका अनुभव कर सकता है। राग-भावको दूर करनेका पुरुषार्थ करनेवाला जानता है कि रागरहित होना कितना कठिन है। यह रागरहित दशा कवि(श्रीमद्)को स्वाभाविक थी, ऐसी मेरे ऊपर छाप पड़ी थी।

‘मोक्षकी प्रथम पैड़ी वीतरागता है। जहाँ तक मन जगत्की किसी भी वस्तुमें फँसा हुआ है, वहाँतक उसे मोक्षकी बात कैसे रुचे? और यदि रुचे तो वह केवल कानको ही—जैसे हम लोगोंको, अर्थ समझे या जाने बिना किसी मगीतका मात्र स्वर ही अच्छा लगता है वैसे, मात्र ऐसी कर्णप्रिय क्रीडामेसे मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरण तक आनेमें बहुत-सा समय निकल जाता है। अन्तरंग वैराग्यके बिना मोक्षकी भावना नहीं होती, वैराग्यका तीव्र भाव कविमें था।

‘व्यवहारकुशलता और धर्मपरायणताका जितना उत्तम मेल मैंने कविमें देखा उतना किसी अन्यमें नहीं देखा।’

उस समयका एक प्रेरक प्रसंग है। श्रीमद्ने जवाहिरातके साथसाथ मोतीका व्यापार भी प्रारम्भ किया था। वे सभी व्यापारियोंमें सबसे विशेष विश्वासपात्र व्यापारीके तौर पर प्रसिद्ध हुए थे।

एक अरब व्यापारी अपने छोटे भाईके साथ बम्बईमें मोतीकी आड़तका व्यापार करता था।

छोटे भाईको एक दिन विचार आया कि आज मैं भी बड़े भाईके समान मोतीका कुछ बड़ा व्यापार करूँ। इससे

जो माल बाहर परदेशसे आया हुआ था उसे लेकर वह बाजारमें गया। वहाँ एक दलालसे उसने कहा, 'मुझे कोई अच्छा प्रमाणिक सेठ बताइये।'

दलालने श्रीमद्से उसकी मुलाकात कराई। श्रीमद्ने सभी माल बराबर देखा-भाला और उसकी योग्य कीमत चुका दी।

छोटा भाई रुपये लेकर प्रसन्न होता हुआ अपने घर आया। बड़ा भाई घर आया तब उसने अपने व्यापारकी बात कह मुनार्ई।

बड़े भाईने सोचा कि छोटा भाई सौदा करनेमें ठगा गया तो नहीं है? श्रीमद्ने कीमत बराबर की थी। परन्तु बात यह हुई कि, जिस आदमीका वह माल था उसका उसी दिन पत्र आया था। उसमें उसने लिखा था, अमुक कीमत सिवाय माल मत बेचना। यह कीमत चालू बाजार भावकी अपेक्षा बहुत अधिक थी। अब क्या हो? यह तो बड़ा नुकसान हुआ। वह एकदम गुस्सेमें बोल उठा, 'अबे, तूने यह क्या किया? मुझे दिवाला ही निकालना पड़ेगा।'

वह अरब धवराता हुआ श्रीमद्के पास आया। उसने गिड़-गिड़ाते हुए अपने व्यापारीका पत्र पढ़ाकर कहा, 'साहिब, कुछ दया करो। नहीं तो मैं गरीब आदमी चौपट हो जाऊँगा।'

श्रीमद्ने स्वस्थतासे कहा, 'भाई, तुम्हारा नाल यह पड़ा है। तुम खुशीसे ले जाओ।' यह कहकर उस अरबको

उन्होंने माल वापस लौटा दिया और रुपये ले लिए। मानो कुछ सौदा ही नहीं हुआ है ऐसा मानकर, जो बहुत-सा नफा होनेवाला था, उसे जाने दिया।

यह अरब श्रीमद्को खुदाके पैगम्बर समान मानने लगा।

श्रीमद् राजचन्द्रकी करुणामय जीवनदृष्टिका दूसरा एक प्रसंग देखे।

एक बार एक व्यापारीके साथ श्रीमद्ने हीरोका सौदा किया। इसमें ऐसा तय हुआ कि अमुक समयमें निश्चित किये हुए भावसे वह व्यापारी श्रीमद्को अमुक हीरे दे। इस विषयकी चिट्ठी भी व्यापारीने लिख दी थी।

परन्तु हुआ ऐसा कि, मुद्दतके समय उन हीरोकी कीमत खूब बढ़ गई थी। यदि व्यापारी चिट्ठीके अनुसार श्रीमद्को हीरे दे, तो उस बेचारेको बड़ा भारी नुकसान सहन करना पड़े, अपनी सभी संपत्ति बेचनी पड़े। अब क्या हो ?

इधर जिस समय श्रीमद्को हीरोका बाजार-भाव मालूम पड़ा, उस समय वे शीघ्र ही उस व्यापारीकी दुकान पर जा पहुँचे।

श्रीमद्को अपनी दुकान पर आये देखकर व्यापारी घबराहटमें पड़ गया। वह गिड़गिड़ाते बोला, 'रायचन्द्र-भाई, हमलोगोंके बीचमें किये हुए सौदाके सम्बन्धमें मैं खूब ही चिन्तामें पड़ा हुआ हूँ। मेरा जो कुछ होना हो, वह भले हो, परन्तु आप विश्वास रखना कि मैं आपको आजके बाजार भावसे सौदा चुका दूँगा। आप चिन्ता न करें।'।

यह मुनकर राजचन्द्रजी करुणाभरी आवाजमें बोले, 'वाह! भाई, वाह! मैं चिन्ता क्यों न करूँ? तुमको सौदाकी चिन्ता होती हो तो मुझे चिन्ता क्यों न होनी चाहिए? परन्तु हम दोनोंकी चिन्ताका मूल कारण यह चिट्ठी ही है न? यदि इसको फाड़कर फेंक दें तो हम दोनोंकी चिन्ता मिट जायगी।'

यो कहकर श्रीमद् राजचन्द्रने सहज भावसे वह दस्तावेज फाड़ डाला।

तत्पश्चात् श्रीमद् बोले 'भाई, इस चिट्ठीके कारण तुम्हारे हाथपाँव बंधे हुए थे। बाजारभाव बढ़ जानेसे तुमसे मेरे साठ-सत्तर हजार रुपये लेना निकलते हैं, परन्तु मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ। इतने अधिक रुपये मैं तुमसे लूँ तो तुम्हारी क्या दशा हो? परन्तु राजचन्द्र दूध पी सकता है, खून नहीं।'

वह बेचारा व्यापारी तो आभासवश बदनकर फिरस्ता समान श्रीमद्को देखता ही रहा।

यह सब देखकर, श्रीमद्ने श्रावण वदी १९४८के पत्रमे जो उद्गार प्रगट किये हैं, वे ही उद्गार हमारे अन्तःकरणमेसे श्रीमद् राजचन्द्रजीके लिए व्यक्त हो जाते हैं।

वह पुरुष नमन करने योग्य है,
कीर्तन करने योग्य है,
परमप्रेमपूर्वक गुणगान करने योग्य है।
पुन पुन विशिष्ट आत्मपरिणामसे ध्यान करने योग्य है,
कि
जिस पुरुषको द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे
किसी भी प्रकारकी प्रतिबद्धता नहीं है।

श्रीमद्की अकान्त चर्या

हम देख चुके हैं कि श्रीमद् हीरे-मोतीका लाखोंका व्यापार करते थे, परन्तु नाय-नाय उनका अभ्यन्तर जीवन भी विकसित होता जाता था। व्यापारमें लाभ हानि भी होती, परन्तु यह सब उनके मनमें क्षणिक थी। इनका मन्त्रा जीवन तो धर्मको अनिवार्य ममज्ञकर उसमें ही ओतप्रोत रहता था। और उस प्रकारकी बढ़ती जाती व्यापारकी उपाधियोंमें भी धर्म और तत्त्वज्ञानके अपने प्रिय अभ्यासमें उन्होंने खलल नहीं आने दिया था। उद्योगरत जीवनमें ज्ञान और न्वस्य चित्तसे चुपचाप रूपमें वे ज्ञान-वृद्धि किये जाते थे, तथा हमें धर्मग्रन्थोंके पठन-मननमें गुये रहते थे। इस प्रकार श्रीमद्ने बाह्य उपाधि और अन्तरंग दशाके मध्यमें अद्भुत मुमेल साधा था। इसमें भी श्रीमद् भगवानकी कृपा ही देखते थे।

वे लिखते हैं 'यदि भगवानकी कृपा न हो तो इस कालमें इस प्रकारकी उपाधिके योगमें मस्तकका घडके ऊपर रहना मुज्जिल हो जाय। हृदयमें प्रभुका नाम रखकर

कठिनतासे हम प्रवर्तन कर सकते हैं।'

इस तरह ईश्वरार्पितभावमे रहकर समतासे श्रीमद् राजचन्द्र सभी उपाधियोका निष्कामतासे निर्वाह करते थे। परन्तु उद्योग-प्रवृत्तिरत जीवनमेंसे भी वे वीचवीचमे आत्म-चिन्तनके लिए बम्बई छोड़कर एकान्त स्थलोमे, बनोमे या पर्वतोमे कितनी ही बार अकेले चले जाते थे। वे अपनी दुकान पर कह जाते कि जबतक मैं स्वयं पत्र न लिखूं, वहाँतक कोई मेरे साथ किसी भी प्रकारका पत्र व्यवहार न करे। इस तरह श्रीमद् चरोतर, सौराष्ट्र ईडर आदि प्रदेशोमे एकान्तमे रहे थे। कदाचित् कोई पहचान न जाय अथवा अपने एकान्त स्थलकी खबर न पड जाय इस डरसे वे खूब गुप्त रहनेका हमेशा प्रयास करते, फिर भी वे बारम्बार पहचाने जाते और लोगोकी अधिक सख्या उनका उपदेश, शिक्षावचन श्रवण करनेकी अभिलाषासे उनके पीछे पडती।

श्रीमद्की एकान्त चर्याकी सम्पूर्ण जानकारी नहीं मिल सकी, परन्तु जो मनुष्य उनके समागममे आये थे उनसे मिली हुई बातो परसे यहाँ संक्षेपमे उनका विचार करते हैं।*

सवत् १९४६ में श्रीमद् खभातमे प्रथम एक सप्ताह रहे थे। तत्पश्चात् थोडे समय खभातसे कुछ दूर रालज नामके गाँवमे स १९४७ मे रहे थे। उस समय कोई न

* विस्तृत जानकारीके लिए व्र गोवर्धनदासजी कृत 'श्रीमद् राजचन्द्र जीवनकला' देखिये।

जाने उस प्रकार एकान्तमें निवास किया था।

सन् १९५१में श्रीमद् अवकाश लेकर सीराष्ट्रमें राणपुर समीपके हज्मताला (हज्मतिया) नामके छोटे गाँवकी ओर गे थे। वहाँ बडौदा, वोटाद, मायना और मोरवी आदि अनेक स्थानोंमें धर्मजिज्ञासु आये थे और अनेक जीवोंको मत्स्यमागम, बोध इत्यादिका लाभ मिला था।

पश्चात् हज्मतालाने बम्बई जाते समय बीचमें खभात सन् १९५१के अमोज मासमें श्रीमद् रहे थे। स १९५२में श्रीमद् बम्बईमें अटाई मास जितनी निवृत्ति लेकर गुजरातके चगेनर प्रदेशमें गये थे।

वे, अम्बालालभाई, सीभागभाई तथा डुगरशी गोसालियाके साथ बारह दिन अगामके पासके काविठा गाँवमें रहे थे। बादमें श्रीमद् खभातके समीपवाले रालज गाँवमें पारसीके बगलेमें आठ दस दिन रहे थे।

ईसके बाद एक बार खभातके पास बडवा स्थान पर श्री लल्लुजी महाराज और दूसरे पाँच मुनि श्रीमद्के समागमके लिए गये थे। श्रीमद्ने बडवामें एकान्त स्थल पर इन छ मुनियोंको बुलवाया था। वहाँ उन्होंने छ दिन रहकर श्रीमद्के मुखसे परमबोधका ग्रहण किया था। छठे दिन श्रीमद्ने इन छ मुनियोंको जीवनप्रेरक उपदेश देते हुए कहा था

'आप लोग गृह, कुटुम्ब, परिवार तथा पक्षकी साक्षी-पूर्वक विवाहित स्त्री—इन सब पर निर्मोही होकर निकले हैं। तो आप सच्चे साधु बनिये, आत्मामें सत्य प्रगट

कीजिये। (१) आत्मा है, (२) आत्मा नित्य है, (३) आत्मा कर्ता है, (४) आत्मा भोक्ता है, (५) मोक्ष है और (६) मोक्षका उपाय है, इन छ पदोका हे मुनियो। आप लोग बारम्बार विचार करना।

‘बडवामे जो इतने समय तक रुकना हुआ है वह आपके ही लिए हुआ है। आप लोगोको (हमारी) इस वेशमे जो प्रतीति होगी वह यथार्थ सत्य होगी। क्योंकि आप लोगोका त्यागीका वेश है और हमारे पास वैसा कुछ दिखाई तो भी, आत्मपरिणति पर लक्ष्य करनेसे प्रतीतिका कारण होगा।’

श्रीमद् काविठामे स्वय अकेले ही वहाँके खेतोमे विचरते थे। किसी प्रसंग पर जन-समुदाय एकत्रित होता तो वे सहज बोधरूपसे करुणा करते थे। रालजमे भी उसी प्रकारके बोधके प्रसंग बने थे। बडवामे तो खेतातके पहचानवाले अनेक धर्मजिज्ञासु आनेसे प्रतिदिन बोधका प्रवाह बहता था। आणद, काविठा, रालज और बडवाके उपदेशसे स्मृतिमे रहे हुए विचारोको, बहुत करके श्रीमद्के ही शब्दोमे, प्रभावशाली स्मरणशक्तिवाले अम्बालालभाईने उतार लिया था। ये विचार ‘श्रीमद् राजचन्द्र’ वृहद् ग्रन्थमे ‘उपदेश छाया’के नामसे प्रकाशित हुए हैं।

श्रीमद् आणदसे नडियाद स १९५२मे आये थे। उनकी सेवा भक्तिमे अम्बालालभाई सभी गाँवोमे साथ ही रहते थे। इसी नडियाद स्थान पर शरदपूर्णिमाके दूसरे दिन रातके समय एक ही बैठकमे श्रीमद् राजचन्द्रने ‘आत्म-

निद्विगान्त्र' को पद्यरूपमें रचा था।*

श्रीमद् नटियादमें स १९५२की दिवालीके बाद भी कुछ समय रहे थे। इसके बाद ववाणिया, मोरवी, सायला नरफ बंगाल तक रहे थे। और इन्हीं माममें ईंडर होकर बम्बई चले गये थे।

श्रीमद्दा मोरवीमें तीन महीने स १९५४में चैत्र महीने तक रहना हुआ था। उस अवसर पर हुए व्याख्यानोको एक मुमुक्षुने लेख रूपमें लिख लिया था। ये लेख 'श्रीमद् राजचन्द्र' वृहद् ग्रन्थमें 'व्याख्यानसार' नाममें प्रकाशित हुए हैं।

श्रावण मासके प्रारम्भमें श्रीमद् पेटलाद होकर काविठा गये थे। वहाँ एक मास नौ दिन तक निवृत्तिमें रहे। अवालालभाई उनकी परिचर्यामें साथ थे। मुनिश्री लल्लुजी आदिका चौमाना बसोमें था। और देवकरणजी महाराज आदिका चौमाना खेडामें था। इससे श्रीमद् काविठासे नटियाद होकर बसो भी गये थे। श्री लल्लुजीको श्रीमद्ने पूछा 'कहिये, मुनि, यहाँ हम कितने दिन रहे?'

श्री लल्लुजी महाराजकी इच्छा श्रीमद्के साथ अधिक समय तक समागम करनेकी थी। इसमें उन्होंने जवाब दिया 'एक मास यहाँ रहे तो अच्छा।'

श्रीमद् मौन रहे।

श्री लल्लुजी महाराज बसो गाँवमें बड़े-बड़े लोगोके

* 'आत्ममिद्विशाम्त्र'की विशेष जानकारीके लिए प्रकरण १४वाँ देखिये।

यहाँ आहारपानी लेने जाते, उस समय वे सबसे कहते कि, 'बम्बईसे एक बड़े महात्मा आये हैं। वे बड़े भारी विद्वान हैं। यदि तुम लोग उनका व्याख्यान सुनने आओगे तो बहुत लाभ होगा।'

इससे अनेक मनुष्य श्रीमद्के पास आने लगे। यह देखकर श्रीमद्ने श्री लल्लुजीसे कहा, 'जिस समय सब यहाँ आये उस समय तुम मुनियोको नहीं आना चाहिए।'

यह सुनकर श्री लल्लुजीको अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ कि मैंने इनसे एक मासके समागमकी याचना की थी। परन्तु इस प्रकारसे अन्तराय आ गया।

श्रीमद् वनमे बाहर जाते तब समस्त मुनियोको ज्ञान-वार्ताका लाभ मिलता। वसोसे एक मील दूरकी गोचर भूमिमे बैठकर श्रीमद् ज्ञानवार्ता आदि करते थे।

एक मास पूर्ण हुआ, उस समय मुनियोको जाग्रत रहनेकी सूचना करते हुए श्रीमद् राजचन्द्रने कहा

हे मुनियो! इस समय ज्ञानी पुरुषके प्रत्यक्ष समागममे आप लोग सब प्रमाद करते हैं। परन्तु जब ज्ञानी पुरुष न होगा तब पश्चात्ताप करेगे। पाँचसौ पाँचसौ कोस तक पर्यटन करने पर भी ज्ञानी पुरुषका समागम नहीं होगा।'

श्रीमद् राजचन्द्रने श्री लल्लुजीको बताया

'कोई मुमुक्षु भाई अथवा वहिन यदि तुमसे आत्मार्ष साधन माँगे तो उसे इस प्रकार आत्महितके साधन बताना।

'१ सात व्यसनोके त्यागका नियम कराना।

'२ हरी वनस्पतिका त्याग कराना।

- '३ कन्दमूलका त्याग कराना ।
- '४ अमक्ष्य पदार्थोंका त्याग कराना ।
- '५ गन्धि भोजनका त्याग कराना ।
- '६ पाच मालाये जप करनेका नियम कराना ।
- '७ स्मरण दताना ।
- '८ क्षमापनाका पाठ और बीस दोहोंका नित्य पठन-
मनन करनेके लिए जताना ।
- '९ नत्नमागम और नत्गास्त्रके मेवन करनेको
कहना ।'

वसोमे भाई मोतीलाल नामके नडियादके भावसार श्रीमद्की सेवामे रहते थे। उनके द्वारा श्रीमद्ने नडियादके आमपान रहने योग्य किन्नी एकान्त स्थलकी खोज कराई थी। नडियाद और उत्तरसडाके बीचमे एक बगला मिल सकनेकी व्यवस्था हुई। इससे श्रीमद् अवालालभाई, लहरा-भाई और मोतीलालभाईके साथ उत्तरसडाके बगलमे पधारे। वहाँ पर दूमरोके आनेकी मनाई थी।

पन्द्रह दिन तक अम्बालाल सेवामे रहे और सभी व्यवस्था स्वयं कर लेते थे।

परन्तु श्रीमद्की विलकुल एकान्त निवृत्तिकी वृत्ति होनेमे अम्बालालभाई जो रसोईका सामान, गद्दे, वस्त्र आदि लाये थे उन सबको ले जानेकी आज्ञा की, एक मात्र मोतीलालभाईको सेवामे रखा।

अम्बालालभाई बगला खाली करके सब सामान बैल-गाड़ीमे भरकर नडियाद ले गये। मोतीलालभाईने अपने

यहाँ आहारपानी लेने जाते, उस समय वे सबसे कहते कि, 'बम्बईसे एक बड़े महात्मा आये हैं। वे बड़े भारी विद्वान हैं। यदि तुम लोग उनका व्याख्यान सुनने आओगे तो बहुत लाभ होगा।'

इससे अनेक मनुष्य श्रीमद्के पास आने लगे। यह देखकर श्रीमद्ने श्री लल्लुजीसे कहा, 'जिस समय सब यहाँ आये उस समय तुम मुनियोको नहीं आना चाहिए।'

यह सुनकर श्री लल्लुजीको अत्यन्त पश्चात्ताप हुआ कि मैंने इनसे एक मासके समागमकी याचना की थी। परन्तु इस प्रकारसे अन्तराय आ गया।

श्रीमद् वनमें बाहर जाते तब समस्त मुनियोको ज्ञान-वार्ताका लाभ मिलता। वसोसे एक मील दूरकी गोचर भूमिमें बैठकर श्रीमद् ज्ञानवार्ता आदि करते थे।

एक मास पूर्ण हुआ, उस समय मुनियोको जाग्रत रहनेकी सूचना करते हुए श्रीमद् राजचन्द्रने कहा

हे मुनियो! इस समय ज्ञानी पुरुषके प्रत्यक्ष समागममें आप लोग सब प्रमाद करते हैं। परन्तु जब ज्ञानी पुरुष न होगा तब पश्चात्ताप करेंगे। पाँचसौ पाँचसौ कोस तक पर्यटन करने पर भी ज्ञानी पुरुषका समागम नहीं होगा।'

श्रीमद् राजचन्द्रने श्री लल्लुजीको बताया :

'कोई भुमुक्षु भाई अथवा वहिन यदि तुमसे आत्मार्थ साधन माँगे तो उसे इस प्रकार आत्महितके साधन बताना।

'१ सात व्यसनोके त्यागका नियम कराना।

'२ हरी वनस्पतिका त्याग कराना।

- '३ कन्दमूलका त्याग कराना ।
- '४ अभक्ष्य पदार्थोंका त्याग कराना ।
- '५ रात्रि भोजनका त्याग कराना ।
- '६ पाच मालाये जप करनेका नियम कराना ।
- '७ स्मरण बताना ।
- '८ क्षमापनाका पाठ और बीस दोहोका नित्य पठन-
मनन करनेके लिए जताना ।
- '९ सत्समागम और सत्शास्त्रके सेवन करनेको
कहना ।'

वसोमे भाई मोतीलाल नामके नडियादके भावसार श्रीमद्की सेवामे रहते थे। उनके द्वारा श्रीमद्ने नडियादके आसपास रहने योग्य किसी एकान्त स्थलकी खोज कराई थी। नडियाद और उत्तरसडाके बीचमे एक बगला मिल सकनेकी व्यवस्था हुई। इससे श्रीमद् अवालालभाई, लहरा-भाई और मोतीलालभाईके साथ उत्तरसडाके बगलेमे पधारे। वहाँ पर दूसरोके आनेकी मनाई थी।

पन्द्रह दिन तक अम्बालाल सेवामे रहे और सभी व्यवस्था स्वयं कर लेते थे।

परन्तु श्रीमद्की विलकुल एकान्त निवृत्तिकी वृत्ति होनेसे अम्बालालभाई जो रसोईका सामान, गद्दे, वरतन आदि लाये थे उन सबको ले जानेकी आज्ञा की, एक मात्र मोतीलालभाईको सेवामे रखा।

अम्बालालभाई बगला खाली करके सब सामान वैल-गाडीमे भरकर नडियाद ले गये। मोतीलालभाईने अपने

लिए एक गद्दा रखाया था। उस गद्दे और पानीके लोटेके सिवाय वहाँ दूसरा कुछ भी नहीं रखा था।

श्री अम्बालालभाई मोतीलालभाईको सूचना दे गये कि, 'रातको दो-तीन बार श्रीमद्जीकी देखभाल करते रहना।'

श्रीमद् वनमें अकेले दूर तक घूमने चले गये और रातके साढ़े-दस बजे वापस आये। मोतीलालभाईने वरामदेमें जो झूला था उस पर अपने लिए रखा हुआ गद्दा बिछा दिया था। उसे देखकर श्रीमद्ने पूछा - 'यह गद्दा कहाँसे लाये?'

मोतीलालभाईने कहा 'मैंने अपने लिए रखाया था, उसे बिछाया है।'

श्रीमद्ने कहा 'तुम इस गद्देको ले लो।'

मोतीलालभाईने अतिशय आग्रह किया इससे श्रीमद्ने उस गद्देको रहने दिया।

थोड़ी देर बाद मोतीलालभाई देखने आये तो गद्दा नीचे पड़ा था, और मच्छर विशेष मालूम पड़े, इससे वे श्रीमद्जीको एक धोतीसे ढाँककर बादमें अन्दर जाकर सो गये।

मोतीलालभाई रातमें उन्हें दूसरी बार देखने आये, उस समय धोती नीचे पड़ी हुई थी और श्रीमद् गाथाये बोला करते थे। इससे पुन ओढ़ाकर वे अन्दर जाकर सो गये।

इस प्रकार शरीरकी सभाल किये बिना श्रीमद् रातको भी धर्मध्यानमें लीन रहते थे।

दूसरे दिन श्रीमद् जंगलमें गये थे और वहाँसे दो घण्टे बाद वापस हुए थे।

थोड़ी देरके बाद मोतीलालभाईने श्रीमद्से पूछा, 'खाने-पीनेके लिए क्या करे?'

श्रीमद्ने कहा 'तुम नडियाद जाओ। तुम्हारी स्त्रीको स्नान कराकर उससे रोटी और शाक बनवाना। लोहेका बरतन उपयोगमें न ले तथा शाक आदिमें तेल और पानी न डाले यह जता देना।'

मोतीलालभाई नडियाद गये और की हुई सूचनाके अनुसार रोटी तथा शाक तैयार कराया। अम्बालालभाई नडियादमें ही थे। उन्होंने चूरमा आदि रसोई तैयार कराके रखी थी। परन्तु जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार दूध और घीमें बनी हुई रसोई लेकर वे बगले पर आये।

मोतीलालभाई इस प्रकार प्रतिदिन नडियाद भोजन करके आते और श्रीमद्जीके लिए शुद्ध आहार साथमें लेते आते थे। मोतीलालभाई भी एक ही वार भोजन करते, जिससे प्रमाद कम हो।

शामके समय श्रीमद् बाहर अकेले दूर तक घूमने जाते रातको लगभग दस बजे वापस आते। किसी समय मोतीलालभाई भी साथ जाते थे। एक दिन चलते-चलते श्रीमद् बोले

'तुम क्यों प्रमादमें पड़े हुए हो? वर्तमानमें मार्ग ऐसे काँटोंसे भरा हुआ है, कि उन काँटोंको दूर करते हुए हमें जो श्रम उठाना पड़ा है, उसे हमारा आत्मा ही जानता है। यदि वर्तमानमें ज्ञानीपुरुष विद्यमान होता तो हम उसके पीछे-पीछे चले जाते, परन्तु तुमको प्रत्यक्ष ज्ञानीका

योग है। फिर भी ऐसे योगसे जाग्रत नहीं होते। प्रमादको दूर करो, जाग्रत होओ। हम जिस समय श्री वीर प्रभुके अन्तिम शिष्य थे, उस समयमे लघुशका जितना प्रमाद करनेसे हमें इतने भव करने पड़े हैं। परन्तु जीवोको प्रत्यक्ष ज्ञानीपुरुषका पहचान होना अत्यन्त दुष्कर है।’

एक दिन मोतीलालभाईने अपनी पत्नीको सूचना की कि, ‘फास्ट गाडीके जानेके बाद तुम बगलेकी ओर खाना लेकर आना और तीन चार खेत दूर रहना। वहाँ आकर मैं ले जाऊँगा।’ परन्तु वह बाई तो बगलेके समीप आ पहुँची। इससे मोतीलालभाईने उसे खूब उलाहना दिया। क्योंकि श्रीमद्से इस व्यवस्थाके सम्बन्धमे कुछ नहीं कहा गया था।

यह बात श्रीमद्के जाननेमे आई, इससे उन्होने मोतीलालभाईसे कहा ‘तुम क्यों गुस्से हुए? अपना स्वामीपन दिखाते हो? नहीं, नहीं, ऐसा कभी न होना चाहिए। उलटा तुम्हें उस बाईका उपकार मानना चाहिए। यह बाई आठ भव करके मोक्ष पानेवाली है। उस बाईको यहाँ आने दो।’

मोतीलालभाईने तुरन्त जाकर अपनी स्त्रीसे कहा यदि तुम्हें दर्शन करनेकी इच्छा हो तो आओ। तुमको आनेकी आज्ञा मिली है।

इससे वह दर्शन करने आई।

श्रीमद्ने प्रमाद छोड़नेके लिए उपदेश देते हुए कहा ‘प्रमादसे जाग्रत होओ। पुरुषार्थ रहित होकर इस प्रकार

गिथिलतासे क्यो प्रवृत्ति हो रही है? ऐसा योग मिलना महाविकट है। महापुण्यसे ऐसा योग मिला है, उसे व्यर्थ न गुमाना चाहिए। जाग्रत होओ, जाग्रत होओ। किसी भी प्रकारसे हमारा जो कहना है वह केवल यही कि जाग्रत रहो।’

इस निवासके समय श्रीमद् दो रुपयेभर आटेकी रोटी और थोडा शाक तथा थोडा-सा दूध सारे दिनमे लेते थे। इसके सिवाय वे दूसरी बार दूध भी न लेते थे। एक पचा बीचमेसे पहनते और उसके दोनो छोर आमने-सामने कन्धे पर डालते। एक समय श्रीमद्ने कहा था कि, ‘यह शरीर हमारे साथ लड़ाई करता है, परन्तु हम उसे सफल नहीं होने देते।’

श्रीमद् उत्तरसडासे मोतीलालभाईके साथ तागेमे बैठकर खेडा गये। वहाँ गाँवके बाहर बगलेमे रहे थे। श्री अम्बालालभाईने खेडा आकर दो दिन गाँवमे निवास किया था और वे दर्शन करनेकी आज्ञा प्राप्त करनेके लिए प्रयत्न करते थे। श्रीमद्की आज्ञा मिलने पर उन्हें उनके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ था।

श्रीमद् इस एकान्त-चर्याके समयमे ध्यानस्थ अवस्थामे विशेष रहते। घूमने जाते समय भी आत्मचिन्तवन या ध्यानमे इतने एकाग्र रहते कि उनको अपने शरीरका ध्यान भी नहीं रहता था। एक दिन घूमने जाते समय मोतीलालभाईने अपने नये जूते श्रीमद्के सामने रख दिये। श्रीमद्ने उन्हें पहर लिये। कोस डेढ कोस चलनेके बाद

श्रीमद् एक जगह पर बैठे। वहा मोतीलालभाईकी दृष्टि उनके पाँव पर गई तो देखा कि नये जूतोंकी रगड़मे उनके पाँवकी चमड़ी छिल गई थी और उसमेमे रुधिर वह रहा था। श्रीमद्ने उसकी ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया था। मोतीलालभाईने जूतोंको निकालकर, चमड़ीको धीरेसे साफ कर, लगी हुई धूल दूर की। इसके बाद मोतीलाल-भाईने वे जूते उठा लिए।

श्री देवकरणजी आदि महाराज इस समय खेडामे थे। उन्हें तेईस दिन तक श्रीमद्के समागमका लाभ मिला। श्रीमद्की उस स्थितिका वर्णन श्री देवकरणजीने श्री लल्लुजी महाराज पर लिखे हुए पत्रमे निम्न प्रकारसे किया है

‘(श्रीमद्के) सर्वोपरि उपदेशमें यही आता है कि, शरीरको कृश करके, अन्तरंग तत्त्वकी खोज करके इस कलेवरको फेंक कर चले जाओ। विषयकपायरूपी चोरोको अन्दरसे बाहर निकालकर, जलाकर, भस्मीभूतकर शान्त हो जाओ, छूट जाओ, ममा जाओ, शान्ति, शान्ति शान्ति हो। जल्दीमे जल्दी ऐसा अवश्य करो।

इस समागममे श्री देवकरणको श्रीमद्के प्रति पूर्ण आस्था हुई। उनके अपने आग्रह दूर होकर श्रीमद् पर उनको अच्छी श्रद्धा उत्पन्न हुई। उन्होंने ऊपरके पत्रमे ही उल्लासपूर्ण लिखा है

असद्गुरुकी भ्रान्ति गई, सद्गुरुकी परिपूर्ण प्रतीति हुई, अत्यन्त निश्चय हुआ, उस समय शरीर पुलकित हुआ। मत्पुरुषकी प्रतीतिका दृढ़ निश्चय रोम-रोममे उतर गया,

आज्ञावण वृत्ति हुई . ।

‘आपने जो कहा, वैसा ही हुआ, फल पका, रस चखा और गान्त हुए. ऐसी वृत्ति रहती है कि मानो सत्पुरुषके चरणोमें मोक्ष प्रत्यक्ष नजरमें आता है। परमकृपालुदेवने पूर्ण कृपा की है हमारा एक आहारका समय बेकार जाता है। वाकी तो सद्गुरु-सेवामें काल व्यतीत होता है। यही योग्य है। वही वाक्य जब हम उनके मुखसे श्रवण करते हैं तब नवीन लगता है। यही लिखना है कि, हम लोग हर्षसहित श्रवण करते रहते हैं। जानी सद्गुरुके उपदिष्ट वचनोको सुनकर यदि एक वचन भी पूर्ण प्रेमसे करे, तो वह आराधना ही मोक्ष है, मोक्ष बताती है।’

चौमासा पूर्ण होते ही सभी मुनि वसो और खेडासे नडियाद आये, और थोड़े समय तक श्रीमद्के समागममें प्राप्त हुए अनुभवका आदान-प्रदान कर आत्मानन्दमें मग्न रहने लगे।

खेडासे श्रीमद् महेमदाबाद स्टेशनसे दम्बई चले गये। वहाँ एक मास रहकर वे निवृत्तिके लिए ईडर जानेके लिए निकले। नडियाद स्टेशन पर मोतीलालभाई मिले। मुनियोके सम्बन्धमें पूछनेपर मोतीलालभाईने कहा कि सभी मुनि यही हैं। मैं निवृत्तिके लिए ईडर जा रहा हूँ, यह नमाचार श्रीमद्ने मुनियोको भिजवाया।

ईडरमें श्रीमद्का ककियासमुर डॉ प्राणजीवनदान जगजीवनदास महेता ईडर स्टेटके चीफ मेडिकल ओफिसर थे। नवम् १९५४में श्रीमद् उनके दहाँ रहे थे। उन

समय गाँवमें प्रायः भोजन करने जितना काल व्यतीत करते और अधिक समय ईडरके पहाड़ और जंगलोमें बिताते थे।

श्रीमद्ने डॉ प्राणजीवनदाससे खास मनाई की थी, इस लिए जन-समाजमें उनके आने सम्बन्धी कोई समाचार प्रगट न हुए थे। ईडरके उस समयके महाराजा साहिबने श्रीमद्से दो बार मुलाकात ली थी तब ज्ञानवार्ता हुई थी। उसका सार 'देशी राज्य' नामकी मासिक पत्रिकामें ई सन् १९२८में प्रगट हुआ था।

इस वार्तालापमें महाराजा साहिबने जो एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर यहाँ लिखने लायक है। क्योंकि इसमें श्रीमद्ने अपने पूर्वभवका उल्लेख किया है।

श्रीमद् बोले 'इस प्रदेशमें ऐतिहासिक प्राचीन स्थानोंके देखनेसे, वे मुझे मूलकी—उसमें रहनेवालोंकी पूर्ण विजयी स्थिति और उनकी आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक उन्नतिका प्रमाण देते हैं। देखिये आपका ईडरका गढ़, उसके उपरके जैन मन्दिर, रूखी रानीकी मजिल, रणमलकी चौकी, महात्माओंकी गुफाये, औषधि-वनस्पति, ये सब अलौकिक विचार कराते हैं।

'श्री जिन तीर्थंकरोंकी अन्तिम चौबीसीके पहले आदिनाथ—ऋषभदेव और अन्तिम महावीर स्वामीका नाम आपने सुना होगा। जैन शासनका पूर्णरूपसे प्रकाश करनेवाले इन अन्तिम तीर्थंकर और उनके शिष्य गौतमादि गणधरोके विचरनेका भास होता है। उनके शिष्य निर्वाणको प्राप्त

हुए। उनमेंसे बाकी रहे हुए एक शिष्यका इस कालमें जन्म हुआ है। उससे अनेक जीवोंका कल्याण होना संभवित है।'

नडियाद स्टेशन पर श्रीमद्के साथ मोतीलालभाईकी जो बात हुई थी वह उन्होंने मुनियोंसे कही। इससे कुछ मुनि खभावकी ओर और कुछ अहमदावादकी ओर विहार करनेका विचार करते थे उसे बन्द रख कर, सभीको श्रीमद्के समागमकी भावना होनेसे सबने ईडरकी ओर विहार करनेका विचार किया।

मुनि श्री लल्लुजी, श्री मोहनलालजी और श्री नरसिंहरख ये तीन मुनि शीघ्रतासे विहार कर जल्दी ईडर पहुँच गये। मुनिश्री देवकरणजी, श्री वेलशीरख, श्री लक्ष्मीचन्दजी और श्री चतुरलालजी ये चार मुनि पीछेसे धीरे धीरे आने लगे।

यहाँ ईडरके पहाडके ऊपर श्रीमद्ने इन सात मुनियोंको चार दिन तक ज्ञानवार्ता और सद्बोध आदिका लाभ दिया।

यो तो ईडर निवासके समय श्रीमद्को विलकुल एकान्तकी आवश्यकता थी, इस कारण उन्हें ऐसे प्रसंगकी इच्छा नहीं थी। फिर भी जब स्वयं पहाड पर एकान्तमें घूमने जाये उस समय एक आम्र वृक्षके नीचे मुनियोंको मिलनेकी उन्होंने व्यवस्था की थी।

इसके अनुसार दूसरे दिन मुनि आम्र वृक्षके नीचे जाकर श्रीमद्के आनेकी प्रतीक्षा करने लगे। इतनेमें दूर दूरमें मागधीकी गायोंके उच्चारणकी आवाज सुनाई पडने लगी।

श्रीमद् गाथाओकी धून लगाते हुए वहाँ आ रहे थे। वे निम्न लिखित गाथाओका रटन कर रहे थे। यह रटन एकाद घण्टे चलती रही।

‘मा मुज्जह, मा रज्जह, मा दुस्मह इट्ठणिट्ठ अत्थेसु ।
 धिरमिच्छह जइ चित्त विचित्त ज्ञाणप्पसिद्धीए ॥ ४८ ॥
 ज किंचिवि चित्ततो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू ।
 लद्धूणय एयत्त तदाहु त तस्स णिच्चय ज्ञाण ॥ ५५ ॥
 मा चिट्ठह, मा जपह, मा चित्तह किंवि जेण हांइं धिरो ।
 अप्पा अप्पमि रओ, इणमेव पर हवे ज्ञाण ॥ ५६ ॥

—द्रव्यसंग्रह

भावार्थ

हे भव्य जनो! यदि तुम अनेक प्रकारके ध्यानकी सिद्धिके लिए चित्तको स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट विषयोमे मोह न करो, राग न करो और द्वेष न करो। (४८)

किसी भी पदार्थका ध्येय रूपसे चिन्तन करता हुआ साधु जब स्वरूपस्थितिरूप एकाग्रता प्राप्त करके निस्पृह वृत्तिको धारण करनेवाला होता है, उम समय उसको भगवानने निश्चय ध्यान कहा है। (५५)

हे जीवो! तुम कायसे कुछ भी चेष्टा न करो, वचनसे किसी भी प्रकारका उच्चार न करो, और मनसे भी किसी भी प्रकारका विचार न करो। जिससे तुम्हारा आत्मा आत्मामे तल्लीन हो, क्योंकि जो आत्मामे लीन होना है वही परम ध्यान है। (५६)

इन गाथाओकी धुन पूरी होने पर लगभग उतने ही समय श्रीमद् शान्त स्थिरतासे मन, वचन और काय तीनों योगोको स्थिर कर ध्यानमे लीन हो गये, समाधिस्थ हो गये।

उस समयकी वीतरागता, आत्मस्थिरता और दिव्य दर्शनीय स्वरूपस्थ अवस्था देखकर मुनियोने अपूर्व शान्तिका अनुभव किया।

ध्यान पूर्ण होने पर 'विचार करना', मुनियोसे इतना ही कहकर श्रीमद् वहाँसे उठकर चले गये।

तीसरे दिन मुनि नियत समय पर उसी आम्र वृक्षके नीचे आ पहुँचे। मुनि श्री देवकरणका शरीर कृश होनेसे कप रहा था। शीतकाल होनेसे अत्यन्त ठंड थी। इससे श्री लक्ष्मीचन्दजी मुनिने उन्हे वस्त्र ओढाया।

यह देखकर श्रीमद्ने कहा 'ठंड लगती है?' और वादमे बोले 'ठंडको उडाना है?'

यो कहकर श्रीमद् खड़े होकर चलने लगे। सभी मुनि पीछे-पीछे चलने लगे।

श्रीमद्जी अत्यन्त वेगसे काटे, ककर, झाड़ी और नुकीले पत्थरोमे होकर शरीरकी परवाह किये बिना आत्मवेगमे चलते थे। मुनि उनके चरणोका अवलम्बन ग्रहण कर चलते जाते थे।

इतनेमे एक विशाल शिला मिली। उसके ऊपर श्रीमद् पूर्वाभिमुख होकर विराजमान हुए। मुनि लोग इनके सन्मुख बैठे। वादमे श्रीमद्ने 'वृहद् द्रव्यमग्रह'

पढ़ना शुरू किया। इस शिलाको उन्होंने 'पुढवी' शिला कहा था।

पाँचवे दिन श्रीमद् सभी मुनियोको ऊँचे पहाड़ पर ले गये और वहाँ एक विशाल शिला पर विराजमान हुए तथा बोले, 'यहाँ समीपमे एक व्याघ्र रहता है, परन्तु तुम लोग निर्भय रहना। देखो, यह सिद्धशिला है।' यो कह कर उपदेश किया।

इस प्रकार प्रतिदिन श्रीमद् आत्मस्थितिके अनुसार चलते थे। वे किसी समय पठन-पाठन करते अथवा धार्मिक विवेचन करते। कोई वार तो हिसक पशुओके निवासस्थानके समीप जाकर बैठते थे।

इस समयमे श्रीमद्ने समस्त 'द्रव्यसंग्रह' ग्रन्थ मुनियोको पढ़कर सुनाया था और इस पर वे मननीय प्रवचन भी करते जाते थे।

इस अपूर्व समागमका लाभ मिलनेसे मुनि श्री देवकरणजी आनन्दित होकर बोल उठे थे—'आजतक परम गुरुका जो जो समागम हुआ, उसमे यह समागम सर्वोपरि हुआ है। जिस प्रकार देवालयके शिखर पर कलश चढ़ाया जाता है, वैसे ही यह सत्सग परम कल्याणकारी है, सर्वोपरि समझा जाता है।'।

इस समय श्रीमद् करीब तीन महीने ईडर रहे थे। अनेक बार गुफाओमे रहते, तथा जगलोमे विचरते थे। ईडरनिवासी एक भाईने श्री लल्लुजी महाराजसे कहा था कि, यहाँके पहाड़के ऊपरकी एक प्राचीन गुफामे इससे पहले

एकवार श्रीमद् डेढ मास तक एकान्तमे रहे थे ।

ईडरसे ववाणियाकी ओर श्रीमद् तीन महीनेके लिए गये थे और वापस थोडे समयके लिए ईडर आकर वम्बई चले गये थे ।

धरमपुरके जगलोमे भी श्रीमद् कुछ समय सवत् १९५६मे निवृत्तिके लिए रहे थे । वहाँसे वे ववाणिया गये और मोरवीमे पर्युषण पर्व तक दो मास रहे थे ।

श्रीमद्के समागममे

दीपक प्रकाशने लगता है कि उसकी ओर जैसे इधर-उधरसे पतंगे आकर्षित होने लगते हैं, इसी प्रकार श्रीमद् राजचन्द्रमे यथार्थ धर्म स्थितिका उदय होनेसे ही उनकी ओर गृहस्थ, साधु, सभी वर्गके मुमुक्षु, और जिज्ञासु मनुष्य आकर्षित होने लगे। स्वयं जब तक सम्पूर्णता प्राप्त न करे वहाँ तक उनकी बाहर (प्रगटमे) न आनेकी तीव्र इच्छा होती हुए भी, उनका प्रबल पुरुषार्थ और उज्ज्वल ज्ञान-प्रकाश छिपानेसे छिपा नहीं रहा। परिणाममे श्रीमद्का भक्त मंडल बढ़ता ही गया।

किसी भी व्यक्तिकी सत्य महत्ताकी कसौटी करनेके अनेक साधनोमेसे एक मुख्य साधन, इस व्यक्तिके आस-पासके मनुष्यो पर कितना व्यापक और चिरस्थायी प्रभाव डाला है, यह कितनोके जीवनमे एकमेक बन गया है, कितना प्रेरणारूप हुआ है, यह माना जाता है। इस कारण श्रीमद् राजचन्द्रका वास्तविक परिचय प्राप्त करनेकी इच्छावाले जिज्ञासुको श्रीमद्के परिचयमे आये हुए मनुष्य उनके प्रति

कैसा भक्तिभाव रखते थे, उनके विषयमें क्या मानते थे, उनको कौनसे भावसे देखते थे तथा उनके जीवन पर श्रीमद् राजचन्द्रका कैसा प्रभाव पड़ा था ये सब अवश्य जानना चाहिए।

यहाँ हम श्रीमद्के सीधे प्रत्यक्ष समागममें आनेवाले व्यक्तियोंमेंसे, जिनका विशेष वृत्तान्त आज तक मिल सका है, उनका संक्षिप्त परिचय देते हैं

१

श्री धारशीभाई कुशलचन्द सघवी

श्री धारशीभाई श्रीमद्के समागममें किस प्रकारसे आये, इस विषयमें हम आगे विचार कर चुके हैं।* राजकोटमें यह परिचय गाढ़ बना और फिर धारशीभाई श्रीमद्से मोरवीमें अनेक बार मिलते। उन दोनोंके बीचमें पत्रव्यवहार भी होता रहता था। श्रीमद् द्वारा स १९४८में बम्बईसे लिखा हुआ पत्र 'मनके कारण यह सब है' विचार करने योग्य है। उसमें श्रीमद् लिखते हैं 'महात्माकी देह दो कारणोंसे विद्यमान रहती है। प्रारब्ध कर्म भोगनेके लिए और जीवोंके कल्याणके लिए, तथापि इन दोनोंमें वह उदास-रूपसे उदयमें आये हुए आचरणमें प्रवृत्ति करता है, ऐसा हम जानते हैं।'

श्रीमद्ने 'पचास्तिकाय'का गुजरातीमें अनुवाद किया था। उसे धारशीभाईके अवगाहनके लिए भेजते हुए साथके पत्रमें श्रीमद् लिखते हैं

* देखिये प्रकरण ५

‘हे आर्य ! द्रव्यानुयोगका फल समस्त भावोंसे विराम पाने रूप समय है। इस पुरुषके उस वचनको तू अपने अन्तःकरणमें किसी दिन भी शिथिल न करना। अधिक क्या ? समाधिका रहस्य यही है। समस्त दुःखोंसे मुक्त होनेका अनन्य उपाय यही है।’

इस प्रकार कितने ही पत्र श्रीमद्ने धारशीभाईको लिखे थे। वे ‘श्रीमद् राजचन्द्र’ ग्रन्थमें प्रकाशित हुए हैं।

स १९५७की चैत्र सुदी तेरससे लेकर चैत्र वदी चौथ तक श्री धारसीभाई श्रीमद्की अन्तिम बीमारीमें राजकोट श्रीमद्के पास उपस्थित थे।

चैत्र वदी ४की शामको उन्हें मोरखी जाना था, इससे उन्होंने श्रीमद्में आज्ञा माँगी। उस समय श्रीमद्ने वारम्बार कहा—‘जतदी है?’

धारसीभाईने कहा—‘दो चार दिनमें वापस आ जाऊँगा।’

अन्तमें श्रीमद्ने कहा—‘धारशीभाई ! बहुत कहना है। अवसर नहीं है। हमारे समागममें तीन पुरुषोंको स्वरूपकी प्राप्ति हुई है। सोभागभाई, अम्बालाल तथा मुनि श्री लल्लुजी।’

दूसरे दिन श्रीमद्के देहावसानके समाचारको तारसे जानकर उन्हें अत्यन्त खेद हुआ। उन्हें श्रीमद्का वियोग विशेष रूपसे वेदनमें आया था।

वादमें धर्मजिज्ञासाकी वृद्धि होनेपर वे सवत् १९६१में घघुक्रमे श्री लल्लुजी स्वामीमें मिले। उन्होंने श्रीमद् द्वारा कही हुई अनेक बातें मुनिको विदित की और उनसे

विनयभावपूर्वक मन्त्रकी आज्ञा प्राप्त की।

जीवनके अन्तिम वर्षमें श्री धारशीभाई सत्सग करनेके लिए खभात आकर रहे थे। उस समय श्री लल्लुजी स्वामीके सहयोगी श्री मोहनलालजी मुनिका समागम उन्हें दो महीने रहा था। और नार निवासी भाईश्री रणछोडभाई भी अन्तिम आठ दिन पासमें रहे थे। वे दोनों धारशीभाईके समाधि-मरणके पुरुषार्थकी वारम्बार प्रशंसा करते थे। करीब पचहत्तर वर्षकी आयुमें सवत् १९७५के मार्गशीर्ष मासमें श्री धारशीभाईने खभातमें समाधिपूर्वक इस क्षणिक शरीरका त्याग किया था।

२

श्री जूठाभाई उजमशीभाई

सवत् १९४४में श्रीमद् राजचन्द्र 'मोक्षमाला' छपवानेके लिए अहमदाबाद आये थे। इस विषयमें सलाह तथा सहायताके लिए वे अपने एक स्नेहीका अनुरोध पत्र सेठ जेशगभाई उजमशीभाईके ऊपर लाये थे। तदनुसार सेठ जेशगभाईने श्रीमद्की सहायता की थी। इस समय श्रीमद्का अहमदाबादमें बराबर रुकना हुआ था।

सेठ जेशगभाईका कभी-कभी व्यवसायके कारणसे बाहरगाँव जाना होता था इससे अपनी अनुपस्थितिमें उन्होंने अपने छोटेभाई जूठाभाईको श्रीमद्की सेवा-टहलमें रखा था।

इस प्रकारसे श्री जूठाभाई श्रीमद्के परिचयमें आये। श्रीमद् अनेक बार जूठाभाईकी दुकान पर जाते तथा दूसरेके मनकी बातें कहकर बतानेका प्रयोग करते। इससे उन्हें तथा

दूसरे उपस्थित मनुष्योंको बहुत आश्चर्य होता। श्रीमद्जी बड़े भारी विद्वान् है, ऐसा जूठाभाईको लगता। परन्तु उस समय जूठाभाईको आत्म-कल्याणकी भूख नहीं लगी थी, इससे उन्हें श्रीमद्की यथार्थ पहचान न हो सकी।

इसी अरसेमें सेठ दलपतभाई भगुभाईके बड़ेमें श्रीमद्ने अवधानके प्रयोग करके बताये थे। यह देखकर जूठाभाई श्रीमद्की ओर अधिक आकर्षित हुए और श्रीमद्की सेवा-टहलमें वे रहने लगे। इस बीचमें धीरे धीरे जैसे जैसे परिचय बढ़ता गया वैसे वैसे श्रीमद्की सच्ची महत्ता उनकी समझमें आती गई और पूर्वके सस्कारोंके बलसे आगे जाने पर वे श्रीमद्के समागमसे सच्ची आध्यात्मिक जागृति प्राप्त कर सके।

एक समय श्रीमद्, जूठाभाईके साथ सेठ दलपतभाईके पुस्तक भंडारको देखने गये थे। इस बारेमें जूठाभाईने सेठ जेशगभाईसे बात की थी कि श्रीमद् पुस्तकोंके पन्ने पलटते जाते और उन पुस्तकोंका रहस्य समझ जाते थे।

ववाणिया जाकर स १९४५में कार्तिक सुदी पूर्णिमाके आसपास श्रीमद् अहमदावाद फिरसे आये थे। अनेक जिज्ञासु उनके साथ वार्तालाप करने आते। उस समय साध्वी श्री दिवालीवाई भी वहाँ थी, उनके साथ जूठाभाई और उनके काका कर्मचन्द्रके समक्ष ज्ञान सम्बन्धी प्रश्नोत्तर हुआ करते थे।

जूठाभाईके अत्यन्त परिचयमें आनेके बाद श्रीमद् जब अहमदावाद आते तब उनके यहाँ ही उतरते थे।

जूठाभाई मोरवीमे श्रीमद्के साथ डेढ दो मास रहे थे। एक बार श्रीमद्के साथ भरुच भी गये थे। धर्मके कारण परस्पर पत्रव्यवहार भी होता था। जूठाभाईकी शरीर-प्रकृति उस समयमे बीमारीके कारण अत्यन्त शिथिल रहती, और वैराग्यवृत्ति वर्धमान होती जाती थी।

खभातसे एक बार भाई अम्बालाल लालचन्द और एक दो भाई किसी विवाहके अवसर पर अहमदाबाद आये थे। वे समवयस्क होनेसे जूठाभाईके यहाँ आते-जाते रहते। वरयात्रा (वरात) निकलनेवाली थी उस समय अम्बालाल आदि जूठाभाईको वरातमे बुलानेके लिए आये। उन्होंने कहा 'चलो जूठाभाई, वरातमे चले।' उसे सुनकर, युवावस्था होने पर भी स्वाभाविक वैराग्यवान् जूठाभाईको विशेष आनन्द न आया। इन लोगोंको श्रीमद्के विषयमे कुछ बात करनेकी उनके अन्दरसे एक लहर उठी, परन्तु मनको रोककर जूठाभाई इतना ही बोले 'कहाँ प्रतिबन्ध कल्लू?'

यह सुनकर उन भाइयोने कहा 'आप क्या कहते है? हम लोग नही समझे।'

जूठाभाईके वैराग्ययुक्त व्यवहारकी छाप उन भाइयोके ऊपर पड़ी, इससे वे लोग उनके पास, उनकी बात मुननेके लिए बैठे और वरयात्रामे नही गये।

इससे जूठाभाईने श्रीमद् सम्बन्धी गुणोका वर्णन किया और अपने ऊपर आये हुए श्रीमद्के पत्रोको इन भाइयोको पढाया। उन भाइयोने वहीकी वही उन पत्रोकी प्रतिलिपि कर ली।

विवाहके निमित्तसे आये हुए इन भाइयोको जूठाभाईके सत्समागमसे धर्मकी लगन लगी। इन भाइयोमे भी श्रीमद्के दर्शन तथा समागम करनेकी तीव्र अभिलाषा जागृत हुई और इन लोगोने श्रीमद्को खभात पधारनेके लिए विनती पत्र भी लिख डाला। अम्बालालभाई आदि वादमे श्रीमद्के निकट अनुयायी बने, यह बात आगे आयेगी।

जूठाभाईका शरीर स १९४५-४६ इन अन्तिम दो वर्षोंमे रोगग्रस्त रहा था। उस अवसर पर श्रीमद् द्वारा जूठाभाईको लिखे गये धर्मध्यान प्रेरक अनेक पत्र उन्हें बहुत लाभ-दायक और जीवनप्रेरक सिद्ध हुए थे। परिणाममे, 'मोक्ष मार्ग दे ऐसा सम्यक्त्व' उनके अन्तरात्मा मे प्रकाशित हुआ था।

जूठाभाईके अवसान सम्बन्धी स १९४६के वैशाख सुदी तीजके रोज श्रीमद्जी लिखते हैं

‘इस उपाधिमे पडनेके बाद यदि मेरा लिगदेहजन्य-ज्ञानदर्शन वैसा ही रहा हो, यथार्थ ही रहा हो तो जूठाभाई आषाढ सुदी ९ गुरुवारकी रात्रिमे समाधिशीत (स्थित) हो इस क्षणिक जीवनका त्याग कर चले जायेगे, ऐसा यह ज्ञान सूचित करता है।’

अवसान सम्बन्धी श्री जूठाभाईसे कहनेके लिए भाई छगनलाल वेचरदासको श्रीमद्ने प्रथमसे लिखा था। श्री जूठाभाईकी वैराग्य दशा और उदासीनता प्रगट होने पर भी उनके कुटुम्बीजन इन्हे सम्यक्ज्ञान हुआ है, यह नही जान सके थे।

स १९४६की आपाढ सुदी ९के दिन केवल तेईस वर्षकी अवस्थामे श्री जूठाभाई कालधर्मको प्राप्त हुए।

श्रीमद्ने स १९४६के आपाढ सुदी दसमके पत्रमे लिखा है

‘उपाधिके कारण लिगदेहजन्य-ज्ञानमे यत्किञ्चित् फेरफार मालूम हुआ। पवित्रात्मा जूठाभाई उपर्युक्त तिथिमे दिनको स्वर्गवासी होनेका आज समाचार मिला।’

श्रीमद्ने आश्वासनके पत्रमे श्री जूठाभाईकी अन्तरग दशाका जो वर्णन किया है, वह सभीके मनन करने योग्य है।

‘इस पावन आत्माके गुणोका हम कैसे स्मरण करे? जहाँ विस्मृतिको अवकाश ही नहीं, वहाँ स्मृति हुई, कैसे माना जाय? इसका लौकिक नाम ही देहधारी रूपमे सत्य था। यह आत्मदशारूपमे सच्चा वैराग्य था।

‘जिसकी मिथ्यावासना बहुत क्षीण हो गई थी, जो वीतरागका परमरागी था, ससारसे परम जुगुप्सित था, जिसके हृदयमे सदा भक्तिकी प्रधानता थी, जिसमे सम्यक् भावसे वेदनीय कर्म वेदनेकी अदभुत समता थी, जिसके अन्तरात्मामे मोहनीय कर्मका बल बहुत कम हो गया था और जिसमे उत्तम प्रकारसे मुमुक्षुता मुगोभित हो उठी थी, ऐसे उस जूठाभाईका पवित्रात्मा आज जगतके डय भागका त्याग करके चला गया, इन सहचारियोसे मुक्त हुआ। धर्मके पूर्णाह्लादमें आयु अचानक पूर्ण की।

‘अरेरे! ऐसे धर्मात्माका इस कालमे अल्प जीवन

हो, यह कुछ विशेष आश्चर्यकारक नहीं है। इस कालमें ऐसे पवित्रात्माकी विशेष स्थिति कहाँसे हो? अन्य सह-वासियोका ऐसा भाग्य कहाँसे हो कि ऐसे पवित्रात्माके दर्शनका लाभ उन्हें विशेष मिले? जिसके अन्तरात्मामें मोक्षमार्गको देनेवाला सम्यक्त्व प्रकाशित हुआ था ऐसे पवित्रात्मा जूठाभाईको नमस्कार हो। नमस्कार हो।'

'चि 'सत्यपरायणके रवर्गवास-सूचक शब्द भयकर है। परन्तु ऐसे रत्नोका दीर्घ जीवन कालको नहीं पुसाता। धर्मच्छुकका ऐसा अनन्य सहायक रहने देना मायादेवीको योग्य न लगा। कालकी प्रबल दृष्टिने इस आत्माके इस जीवनका राहस्यिक विश्राम खींच लिया। यद्यपि ज्ञान-दृष्टिसे शोकका अवकाश नहीं है, तो भी उसके उत्तम गुण वैसा करनेकी प्रेरणा करते हैं। बहुत स्मरण होता है, अधिक नहीं लिख सकता।

'यदि हो सका तो 'सत्यपरायण'के स्मरणार्थ एक शिक्षा ग्रन्थ लिखनेका विचार है। धर्ममें अनुरक्त रहो, यही पुन पुन अनुरोध है। यदि हम सत्यपरायणके मार्गका सेवन करेंगे तो जरूर सुखी होंगे, पार पायेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ।'

* श्रीमद्जी जूठाभाईको अनेक बार इस नामसे बुलाया करते थे।

सायलावाले श्री सौभागभाई

सौराष्ट्रमे 'भगतका गाँव' के तौर पर प्रसिद्ध सायला गाँवमे श्री लल्लुभाई नामके एक नामाकित सेठ रहते थे। प्रारब्धवशात् उनकी धनसम्पत्ति चली गई इसमे उन्होने विचार किया कि, 'मारवाडके साधु मन्त्रविद्या आदिमे कुशल कहे जाते हैं। उनमेंसे किमीकी कृपामे लक्ष्मी पुन प्राप्त हो, वैसा प्रयत्न करना।' यह विचार कर वे मारवाड गये और किसी प्रसिद्ध साधुके परिचयमे रहकर उन्हे प्रसन्न किया। एकान्तमे अपनी स्थिति प्रगट कर, वह किसी प्रकारसे सुधरे वैसा उपाय बतानेकी प्रार्थना की।

परन्तु उस अध्यात्मप्रेमी साधुने सेठ लल्लुभाईको खूब उपालभ दिया और कहा, 'तुम ऐसे विचक्षण होने पर भी त्यागीके पाससे आत्माकी वातकी प्राप्तिको छोडकर मायाकी वात करते हो, यह तुमको उचित नहीं है।'

उस साधुके अभिप्रायको समझ जानेसे लल्लुभाईने कहा, 'बापजी, मेरी भूल हुई। मेरे आत्माका कल्याण हो वैसा मुझे कुछ बताइये।'

उनके ऊपर कृपा करके उस साधुने 'बीजज्ञान' बताया और साथमे यह भी कहा कि, तुममे योग्यता नहीं है, परन्तु यदि तुम किमी योग्य पुरुषको दोगे तो उमे ज्ञान-प्राप्ति होगी।'

यह बीजज्ञान मेठने इस तरह अन्य किसी योग्य पुरुषको देनेका कहकर अपने पुत्र सौभागभाईको बताया था।

एक समय किसी काम प्रसंगसे सौभागभाईका मोरवी जाना हुआ, उस समय श्रीमद् राजचन्द्र मोरवीमें थे। इससे मोरवी जाते समय सौभागभाईने अपने पिता लल्लु-भाईसे कहा, 'कवि रायचन्दभाई बहुत योग्य आदमी है, ऐसा समस्त काठियावाडमें कहा जाता है। वे इस समय मोरवीमें है और मुझे मोरवी जाना है, यदि आप कहे तो मैं उन्हें 'वीजज्ञान' बताऊँ।'

लल्लुभाईने हाँ कहा, इससे वे मोरवी गये तब श्रीमद्जीसे मिलने गये।

उस समय श्रीमद् दुकान पर बैठे हुए थे। सौभागभाईके आनेसे पहले उन्होंने अपने निर्मल ज्ञानसे जान लिया कि सौभागभाई नामका कोई मनुष्य 'वीजज्ञान'की बात बतानेके लिए आ रहा है। इससे श्रीमद्ने कागजके एक छोटेसे टुकड़े पर, सौभागभाई जो कहनेके लिए आ रहे थे, वह सब लिख डाला और कागजके टुकड़ेको गद्दी समीपके गल्लेमें रख दिया।

सौभागभाई दुकानके पास आये, इससे श्रीमद्ने इनका आदर करते हुए कहा, 'आइये सौभागभाई।'

सौभागभाईको आश्चर्य लगा कि श्रीमद् मुझे नहीं पहचानते, फिर मेरा नाम लेकर मुझे कैसे बुलाया? वादमें सौभागभाई कुछ पूछे इससे पहले श्रीमद्ने कहा 'इस गल्लेमें एक कागजका टुकड़ा है, उसे निकालकर पढ़िये।'

सौभागभाईने गल्लेमेंसे कागजका टुकड़ा निकालकर पढ़ा तो वे आश्चर्यचकित हो गये। उनको हुआ कि,

‘यह कोई अलौकिक ज्ञान पाये हुए महापुरुष है। मुझे इन्हे क्या बताना हो? उल्टा मुझे इनके पासमें विशेष ज्ञान प्राप्त करना रहा।’ परन्तु उन्होंने श्रीमद्के जानकी विशेष कसीटी करनेके लिए पूछा, ‘सायलामे हमारे घरका द्वार कौन-सी दिशामे है?’

श्रीमद्ने अन्तरंग ज्ञानमें जानकर यथार्थ उत्तर दिया, इससे सौभागभाईने सानन्दाश्चर्य होकर कहा ‘आपका ज्ञान यथार्थमें सत्य है।’ बादमें उन्होंने श्रीमद्को भक्तिभावपूर्वक तीन नमस्कार किये।

उस समय श्रीमद् भी कोई अपूर्व समाधिमें लीन हो गये। इस प्रकार प्रथम समागममें उन दोनोंके बीचमें अन्तःकरणकी एकता प्रगटी थी। ‘तरणा ओये डुगर रे, डुगर कोई देखे नहीं।’—(तृणकी ओटमें पर्वत, पर्वतको कोई नहीं देखता।) इस पदका भावार्थ समझाकर श्रीमद्ने तृष्णाको रोकनेका उपदेश दिया था।

इस प्रथम मिलाप बाद सौभागभाई सायला आ गये। इसके बाद थोड़े समयमें मेठ लल्लुभाईका स्वर्गवान हो गया, इससे कुटुम्बके निर्वाहकी चिन्ता सौभागभाईके मिर आ पड़ी।

उस समय श्रीमद्ने ववाणियामे ‘क्षणमपि सज्जन सगतिरेका, भवति भवार्णवतरणे नौका।’ अर्थात् क्षणमात्रकी सज्जनपुरुषोंकी सगति भव(समार)रूपी समुद्रके पार होनेमें नौका समान होती है—यह श्लोकवाला प्रथम पत्र सौभागभाई पर लिखा है। पश्चात् ‘परमविवेकमन्यत्र जी-मा-९

श्री सौभागभाई' इस प्रकारके सम्बोधनसे अत्यन्त लम्बा बोधपत्र दूसरे अठ्ठाडियेमे लिखा है। इस प्रकार पहलेसे ही सौभागभाई पर पत्रकी परपरा एकसी प्रारम्भ हुई थी।

सौभागभाई परके श्रीमद्के पत्र नि सकोच, विस्तारसे और विशेष सख्तामे लिखे हुए हैं। इनमे श्रीमद्ने अपनी व्यावहारिक उपाधि जता करके अनुभवमे आनेवाली अन्तरग-दशाका सुन्दर वर्णन किया है। इसके सिवाय सौभागभाईने भी उपाधिसेदूर रहकर शास्त्रोंके वाचन-विचार सम्बन्धी तथा आत्मासम्बन्धी अनेक प्रश्न उपस्थित करके उनके समाधान, विचारका भाव दिखाया है।

कच्छके समीप अजारमे सौभागभाईकी दुकान थी। स १९४६मे दूसरे भाद्रपदके कृष्णपक्षमे अजार जाते समय सौभागभाई श्रीमद्के साथ मोरवीमे चार-पाँच दिन रहे थे। अजारसे लौटते हुए ववाणिया भी तीन दिन रहकर आश्विन वदीमे श्रीमद्को अपने साथ सायला ले गये थे। श्रीमद् वहाँ आठ दिन ठहरकर खभात चले गये थे। सायलामे श्री डुगरशी गोसलिया, लहराभाई आदिका श्रीमद्से प्रथम समागम हुआ था।

इस प्रकार श्रीमद् और सौभागभाईमे गाढ सम्बन्ध होता गया। सौभागभाई श्रीमद्से चवालीस वर्ष बड़े थे। अर्थात् जब श्रीमद्की वय तेईस वर्षकी थी तब सौभागभाई सड़सठ वर्षकी आयुवाले थे। सौभागभाईके परम मित्र डुगरशीभाई गोसलिया थे। वे सौभागभाईसे भी बड़े थे। डुगरशीभाई बड़े भारी वृद्धिमान और तर्कवादी थे। उन्होंने योग साध-

कर चमत्कार सिद्ध किये थे। इस कारण सरल और भोले स्वभाववाले सौभागभाईकी उनके प्रति जानी जैसी श्रद्धा हो गई थी। परन्तु श्रीमद्के साथ उनका जैने-जैसे पत्रव्यवहार बढ़ता गया और पूज्य-वृद्धि बढ़ती गई, वैसे-वैसे इनमें यथार्थ ज्ञानका आविर्भाव होता गया, और श्रीमद्के प्रति पतिव्रता जितनी उनकी परम भक्ति होनेपर गोसलियाके प्रति जो मान्यता थी, दूर हो गई। सौभागभाई गोसलियाको भी बारम्बार कृपालुदेव श्रीमद्की शरण स्वीकार करनेके लिए कहते। उस समय डुगरशीभाई अनेक तर्क करते, परन्तु सौभागभाई अपने ध्येयमें चलित न होते। ऐसा होने पर भी वे दोनों साथमें मिलकर ही श्रीमद्के पत्रोंके विषयमें विचार करते और तत्त्वचर्चा भी करते थे।

स १९४७के पर्युषण पर श्रीमद् बम्बईसे रालज आये, उस समय सौभागभाई तथा डुगरशीभाई गोसलिया श्रीमद्के साथमें रहे थे। डुगरशीभाई रालज पन्द्रह दिन रहकर वापस चले गये। सौभागभाई, श्रीमद् जिस नमय बवाणिया गये उस समय साथमें निकलकर सायला गये।

इसी प्रकार स १९५१में खभात और स १९४२में जिस नमय श्रीमद् काविठा आये उस नमय भी ये दोनों वृद्ध पुरुष साथमें ही थे।

सौभागभाईको मत्स्यकी तीव्र अभिलाषा थी, उसमें आर्थिक कठिनाई बाधा डालती, उसे दूर करनेके लिए वे श्रीमद्को बारम्बार लिखा करते थे। स १९४९-५०में

श्रीमद्ने अनेक पत्रों द्वारा आर्थिक लाचारी नहीं करनेकी बात समझाकर उनको आत्मार्थ (आत्म-कल्याण) में दृढ़ किया था। हमें उपाधिसे छूटनेके लिए क्या करना चाहिए यो श्रीमद्जी पत्रों द्वारा पुछाते हैं, उसके जवाबमें शीघ्रतासे ससारको त्यागकर मार्गप्रभावना करनेके लिए वे श्रीमद्को बारम्बार लिखते। उसके स्पष्टीकरण-रूपमें श्रीमद्ने अपनी प्रारब्धस्थिति, मार्गप्रभावनाकी उत्कठा और त्यागकी तत्परता दिखानेवाले पत्र लिखे हैं।

स १९५३के कार्तिक मासमें श्रीमद् नडियादसे ववाणिया आये। वहाँ माताजीको बुखार आता था इत्यादि कारणसे गर्मीकी ऋतुतक वहाँ ही रहे। उसी बीच सौभागभाईको भी बुखार लागू हुआ। उस विषयमें कार्तिक शुक्ल दसमें पत्रमें श्रीमद्ने इन्हें लिखा था और 'आत्मसिद्धिशास्त्र' का विशेष विचार करनेके लिए सूचित किया था।

वादमें स १९५३के वैशाख मासमें दस दिन सायला और दस दिन ईडर श्रीमद्ने सौभागभाईको समागमका लाभ देकर उनके आत्माको उत्कृष्ट पुरुषार्थमें प्रेरित किया था।

अन्तिम समय जब श्रीमद् सायला आये थे, उस समय उनको छोड़नेके लिए जाते हुए मार्गमें नदी आई। सूर्योदय होनेको आया था। उस समय सौभागभाईने श्रीमद्से कहा 'उगते सूर्यकी साक्षीसे, नदीकी साक्षीसे और सत्पुरुषकी साक्षीसे इस सौभाग्यको आपके सिवाय कोई दूसरी रटन न हो।'।

एक पत्रमे श्री सौभागभाई स १९५३ जेष्ठ शुक्ल चौदम रविवारको, श्रीमद्को, लिखते हैं

‘यह अन्तिम पत्र लिखकर विदित करता हूँ. अब आप इस पामर सेवकके ऊपर सब प्रकारसे कृपादृष्टि रखना. । देह और आत्मा जुड़े हैं। देह जड़ है, आत्मा चैतन्यस्वरूप है। चैतन्यका वह अण प्रत्यक्ष भिन्न समझमे नहीं आता था। परन्तु आठ दिन हुए, आपकी कृपासे अनुभवगोचर होकर स्पष्ट भिन्न दिखाई देता है। और रात दिन यह चैतन्य और यह देह भिन्न है ऐसा आपकी कृपादृष्टिसे स्वाभाविक हो गया है, यह आपको सहज विदित करनेके लिए लिखा है।

‘विना पड़े, विना ज्ञास्त्र बाँचे अल्प समयमे आपके बोधसे अर्थ आदिका बहुत खुलासा हो गया है, जो खुलासा पच्चीस वर्षमे भी नहीं हो सकता था वह थोड़े समयमे आपकी कृपासे हुआ है।’

श्रीमद्ने अन्तमे तीन पत्र जो श्री सौभागभाई पर लिखे हैं वे पत्र समाधिमरणकी इच्छावाले प्रत्येक मुमुक्षुको विचारने योग्य हैं। ये पत्र ‘श्रीमद् राजचन्द्र’मे प्रकाशित हुए हैं।

श्री सौभागभाईका स १९५३की जेष्ठ वदी दशमको देहत्याग हुआ था। श्री सौभागभाईके विषयमे श्रीमद्जी लिखते हैं:

जीवको देहका सम्बन्ध इसी प्रकारमे है। फिर भी अनादिकालसे उस देहका त्याग करते हुए जीव दुःखी होना

है, और उसमे दृढ मोहसे एकत्वके समान प्रवृत्ति करता है। यही जन्ममरणादिरूप ससारका मुख्य बीज है। श्री सौभागभाईने वैसी देहको छोडते हुए महान् मुनियोको दुर्लभ ऐसी निश्चल असगतासे निज उपयोगमय दशामे रहकर अपूर्व हित किया है, इसमे सशय नही है।

‘इस क्षेत्रमे, इस कालमे श्री सौभाग जैसे विरले ही पुरुष मिलते है, ऐसा हमको वारम्बार मालूम होता है। श्री सौभागकी सरलता, परमार्थ सम्बन्धी निश्चय, मुमुक्षुओके प्रति उपकार आदि गुण वारम्बार विचारने योग्य है।’

श्रीमद् उस समय मुनिश्री लल्लुजी महाराजको लिखते है

‘हे मुनियो ! तुम्हे आर्य सौभागकी अन्तरगदशा और देहमुक्त समयकी दशाका वारम्बार विचार करना योग्य है।’

श्रीमद्को सम्यक्ज्ञानकी प्राप्ति थी, फिर भी मुमुक्षु जीवोके सत्सगकी भावना विशेष रहा करती थी। धार्मिक प्रश्नोकी चर्चामे श्री सौभागभाई यथाशक्ति सहयोग देकर श्रीमद्से बहुत अच्छा सन्तोषकारक स्पष्टीकरण कराते थे। अन्य मुमुक्षुओकी यदि श्रीमद्से कुछ कहनेकी इच्छा हो तो वयोवृद्ध श्री सौभागभाई द्वारा विनती कराते और दयालु हृदय होनेसे वे सरल भावसे प्रत्येककी बातको उनके सामने उपस्थित करते।

श्री ‘आत्मसिद्धिशास्त्र’के लिखनेकी प्रेरणा भी

श्री सौभागभाई द्वारा हुई कि, 'छ पदका पत्र' गद्यमे होनेसे कठस्थ नहीं होता, जो उस भावार्थका पद्य हो तो सर्व मुमुक्षुओं पर महान उपकार हो।

श्रीमद् अपनी नोट बुकमे उनका उपकार प्रगट करते हुए लिखते हैं

'हे जिन वीतराग ! आपको मैं अत्यन्त भक्तिसे नमस्कार करता हूँ। आपने इस पामरके ऊपर अनहद उपकार किया।

'हे कुन्दकुन्दादि आचार्यों ! आपके वचन भी स्वल्पानु-सन्धानमे इस पामरको परम उपकारभूत हुए हैं। उसके लिए मैं आपको अतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूँ।

'हे श्री सौभाग ! तुम्हारे सत्समागमके अनुग्रहसे आत्म-दशाका स्मरण हुआ, उसके लिए तुम्हे नमस्कार हो।'

४

महात्मा गाधीजी

महात्मा गाधीजीके जीवन पर श्रीमद् राजचन्द्रका प्रबल प्रभाव पडा है। गाधीजी इस सम्वन्धमे लिखते हैं

'मैंने अनेकोंके जीवनमेसे बहुत कुछ लिया है। परन्तु सबसे अधिक यदि किसीके जीवनमेसे मैंने ग्रहण किया हो तो वह कविश्रीके जीवनमेसे है।'

पुन वे अन्य स्थल पर लिखते हैं 'मेरे ऊपर तीन पुरुषोंकी गहरी छाप पड़ी है—टॉल्स्टॉय, रन्किन और रायचन्दभाई। टॉल्स्टॉयकी, उनकी पुस्तक द्वारा और उनके साथके थोड़ेसे पत्रव्यवहारसे, रन्किनकी उनकी

एक ही पुस्तक 'अनटु घिस लास्ट' से, जिसका गुजराती नाम मैंने 'सर्वोदय' रखा है और रायचन्द्रभाईकी उनके साथके गाढ परिचयसे।'

इतना ही नहीं, परन्तु गांधीजी तो यहाँ तक कहते हैं कि 'मेरे जीवनमें श्रीमद् राजचन्द्रकी छाप मुख्यरूपसे है। महात्मा टॉल्स्टॉय तथा रस्किनसे भी, श्रीमद्ने मेरे जीवन पर गहरा असर किया है।'

महात्मा गांधीजीके ऐसे उद्गारोको सुनकर श्रीमद् राजचन्द्र जैसी उच्च विभूतिके समागममें गांधीजी कैसे आये और किस प्रकार वह अधिकाधिक गाढा होता गया इस विषयमें जाननेका हमलोगोका मन सहजमें हो आता है।

ई स. १८९१के जुलाई मासमें गांधीजी जिस समय विलायतसे वैरिस्टर होकर भारतमें वापस आये, उस समय बम्बईमें उनका ठहरना श्रीमद्के ककियासमुर डॉ प्राणजीवन-दास महेताके यहाँ हुआ था। श्रीमद् इन डॉ प्राणजीवनदास-भाईके बड़े भाई श्री पोपटलालके जमाई लगते थे। डाक्टरने श्रीमद्के साथ गांधीजीकी जान-पहचान प्रथम बार कराई और कहा ये 'कवि होने पर भी हमारे साथमें ही व्यापार करते हैं। ये जानी है, शतावधानी हैं।'

किसीने उस समय गांधीजीसे कहा कि, 'आप रायचन्द्रभाईको कुछ शब्द सुनाये और वे किसी भी भाषाके होंगे तो भी उसी क्रमसे रायचन्द्रभाई आपको कह जायेंगे।'

यह सुनकर गांधीजीको आश्चर्य हुआ। इस प्रसंगके समयकी अपनी स्थितिका खयाल देते हुए गांधीजी कहते हैं

‘मैं तो जवान, विलायतसे आया हुआ, अपने भाषा-ज्ञानका भी आडवर और विलायतकी हवा उस समय कुछ कम नहीं थी। विलायतसे आया मानो ऊँचेसे उतरा। मैंने अपना सब ज्ञान खाली किया और भिन्न-भिन्न भाषाओंके शब्दोंको प्रथम लिख डाला। क्योंकि शब्दक्रम मुझे कहाँ याद रहनेवाला था? और फिर उन शब्दोंको बोल गया। रायचन्द्रभाईने उसी क्रममें धीरेसे एकके बाद एक सभी शब्द कह बताये। मैं प्रसन्न हुआ, चकित हुआ। और कविकी स्मरणशक्तिके विषयमें मेरा ऊँचा अभिप्राय बैधा। विलायतकी हवा शान्त करनेके लिए यह अनुभव उत्तम रहा।’

श्रीमद् राजचन्द्रको अंग्रेजीका ज्ञान बहुत नहीं था। उस समय उनकी उम्र पच्चीस वर्षसे अधिक नहीं होगी। उनकी और गांधीजीकी उम्रमें एक वर्ष और दस महीनेका अन्तर था। गाँधीजीका जन्म स १९२५के भाद्रपद वदी वारसके दिन हुआ था जब कि श्रीमद्का जन्म इनने पहले स १९२४की कार्तिकी पूर्णिमाको हुआ था। इस प्रकार अपनेसे कुछ बड़े और गुजराती शालामे सातवी कक्षा तक अध्ययन करनेवाले श्रीमद्में इतनी विलक्षण स्मरणशक्ति, इतना ज्ञान और आस-पासवालोंकी ओरने इतना सन्मान ये सब देखकर गांधीजी उन पर मुग्ध हो गये थे।

इस प्रसंगसे गांधीजीको इस बातकी प्रतीति हुई कि स्मरणशक्ति पाठशालाओंमें नहीं विकती, ज्ञान भी पाठशालामें बाहर यदि इच्छा हो—जिज्ञासा हो तो मिले, और

आदर-सत्कार प्राप्त करनेके लिए विलायत या कहीं अन्यत्र नहीं जाना पड़ता ।

परन्तु यहाँ एक बात लक्ष्यमें लेने योग्य है कि, श्रीमद् राजचन्द्रकी केवल तीव्र स्मरणशक्ति देखकर गांधीजीको उनके प्रति आदरभाव उत्पन्न हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं था । आदरभावका कारण तो दूसरा ही था । यो तो बहुतेकी स्मरणशक्ति तीव्र होती है, इस कारण उससे प्रभावित होनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है । शास्त्रज्ञान भी बहुतेको होता है । परन्तु यदि वे लोग सत्कारी न हो तो उनके पाससे फूटी वादाम भी नहीं मिलती । जहाँ सत्कार अच्छे हो वहाँ ही स्मरणशक्ति और शास्त्रज्ञानका संयोग सुशोभित होता है और जगत्को सुशोभित करता है ।

गांधीजीने तो पहली मुलाकातमें ही देख लिया था कि, श्रीमद् निर्मल चरित्रशील और सच्चे ज्ञानी है । उनका शास्त्रज्ञान, उनका विशुद्ध चरित्र और उनकी आत्मदर्शन करनेकी तीव्र अभिलाषा देखकर ही गांधीजी उनकी ओर आकर्षित हुए थे ।

गांधीजीकी श्रीमद्के साथ प्रथम पहचान हुई उस समयकी गांधीजीकी स्थितिके विषयमें भी जान लेना आवश्यक है । इस बारेमें गांधीजी स्वयं लिखते हैं

‘हम प्रथम मिले उस समय मेरी आध्यात्मिक स्थिति मात्र एक जिज्ञासुकी थी । अनेक प्रश्नोंके विषयमें शका रहती । उस समय धर्म, हिन्दु धर्म, गीता इत्यादिके सम्बन्धमें थोड़ा ज्ञान था । माता-पिताके पाससे सहज

जो प्राप्त हुआ था, उसकी यहाँ बात नहीं करता। मैंने अपने प्रयत्नसे धर्मके सम्बन्धमें बहुत जाना हो, ऐसा नहीं था, परन्तु मुझे धर्मके विषयमें जाननेकी उत्कठा थी। इससे रायचन्दभाईका समागम मुझे रुचिकर हुआ और उनके वचनोका असर मेरे ऊपर पड़ा।

‘उनकी बुद्धिके लिए मुझे आदर था, उनकी प्रमाणिकताके लिए वैसा ही था। और उससे मैं जानता था कि वे मुझे इरादापूर्वक अवमार्गमें नहीं ले जायेंगे और जो अपने मनमें होगा वही कहेंगे। इस कारण मैं अपनी आध्यात्मिक कठिनाईमें उनका आश्रय लेता था।’

ऐसी आध्यात्मिक कठिनाईका एक महत्वका प्रसंग, जिस समय गांधीजी दक्षिण आफ्रिकामें थे उस समय बना था। गांधीजीके कितने ही ईसाई मित्र उन्हें ईसाई होनेके लिए समझा रहे थे। उस समय गांधीजीके हृदयमें धर्म-मन्यन जागृत हुआ था। ईसाई धर्मका अवलोकन करनेसे गांधीजीको यह धर्म सम्पूर्ण अथवा सर्वोपरी न लगा। इन्होंने अपने इस विषयके विचारोंको अपने ईसाई मित्रोंके समक्ष उपस्थित किया। परन्तु वे गांधीजीके मनका समाधान हो इस प्रकार न समझा सके।

परन्तु उस समय जिस प्रकार गांधीजी ईसाई धर्मको स्वीकार नहीं कर सकते थे, उसी प्रकार हिन्दु धर्मकी संपूर्णताके विषयमें अथवा सर्वधेष्टताके विषयमें भी निर्णय पर नहीं आ सकते थे। हिन्दु धर्मकी नुटियाँ उनकी दृष्टिके सामने दिखाई दिया करती थी।

इसके सिवाय, जिस प्रकार ईसाई मित्र उन पर अपना प्रभाव डालनेका प्रयत्न कर रहे थे, उसी प्रकार मुसलमान मित्रोंका भी प्रयत्न था कि गांधीजी इस्लामका अभ्यास करें। वे लोग उनको कभी-कभी इस धर्मकी विशेषताये समझानेका अत्यधिक परिश्रम करते थे।

गांधीजी इन सब बातोंसे द्विधामे पड़ गये। अन्तमे उन्होंने अपनी यह कठिनाई श्रीमद्के समक्ष उपस्थित की। उन्होंने भारतके अन्य धर्मशास्त्रियोंके साथ भी पत्र-व्यवहार किया। उन लोगोके उत्तर आये। परन्तु श्रीमद्के पत्रसे उन्हें कुछ शान्ति मिली।

श्रीमद् राजचन्द्रने गांधीजीको धैर्य रखने और हिन्दु धर्मका गहराईसे अभ्यास करनेका अनुरोध किया। फिर श्रीमद्ने कितनी ही पुस्तके, जैसे कि 'पचीकरण,' 'मणि रत्नमाला,' 'योगवासिष्ठ,' ग्रन्थका मुमुक्षु प्रकरण इत्यादि गांधीजीको पढ़ने-विचारनेके लिए भेजी।

गांधीजीने इन सभी पुस्तकोको आदरपूर्वक पढ़ा। तदुपरान्त जो कुछ समय वचता उसका उपयोग वे धार्मिक ग्रन्थोंको पढ़नेमे करने लगे। उन्होंने श्रीमद्के साथका पत्रव्यवहार जारी रखा। श्रीमद् भी उन्हें योग्य सलाह देते थे। परिणाममे गांधीजीका हिन्दु धर्मके प्रति आदरभाव बढ़ा और वे इसकी विशेषता समझने लगे।

यहाँ हमे श्रीमद् राजचन्द्रकी उदार दृष्टिका प्रेरक दर्शन होता है। यो तो श्रीमद् जैन-दर्शनके अनुयायी थे परन्तु उन्हें अन्य धर्मोंके प्रति अनादर नहीं था। श्रीमद्का जीवन-

दर्शन विशाल और उदार था। अमुक दर्शन, पन्थ या वाडेमे सत्य समाया है, ऐसा माननेके बदले सत्य आत्मानुभवमे ही है, ऐसा श्रीमद्का अभिप्राय था। साथ-साथ अन्तिम अनुभवसे सम्बन्ध रखनेवाली बातोंके विषयमे भिन्न-भिन्न दर्शन या प्रवर्तकोंके मतभेदोंका निर्णय अन्तिम अनुभव होने पर ही होता है। और वहाँ तक सभी सम्प्रदायोंके शास्त्र-ग्रन्थ उपदेश-सद्बोध प्राप्त करनेके लिए वाचने विचारने योग्य है, ऐसा वे मानते थे। इसमे ही श्रीमद् राजचन्द्रने लिखा है

‘जिनागम और वेदान्तमे सिद्धान्तज्ञान परस्पर भेदवाला देखनेमे आता है, और उस भेदको देखकर, मुमुक्षु जीव अदेशाशकामे पडता है। और वह शका चित्तमे असमाधि उत्पन्न करती है। ऐसा प्राय होने योग्य ही है। क्योंकि सिद्धान्तज्ञान तो जीवको किसी अत्यन्त उज्ज्वल क्षयोपशमसे और सद्गुरुके वचनोकी आराधनासे उत्पन्न होता है। सिद्धान्त ज्ञानका कारण उपदेश बोध है। सद्गुरुसे या सत् शास्त्रसे प्रथम जीवमे इस ज्ञानकी दृढता होना उचित है, कि जिस उपदेश-ज्ञानका फल वैराग्य और उपशम है। वैराग्य और उपशमका बल बढ़नेसे जीवमे सहजमे क्षयोपशमकी निर्मलता होती है और वह सहज-सहजमे सिद्धान्तज्ञान होनेमे कारण होता है। यदि जीवमे असगदशा आये तो आत्मन्वरूपका समझना अत्यन्त सुलभ होता है।’

ऐसी व्यापक धर्मदृष्टिवाले होनेसे श्रीमद् गांधीजीकी द्विधाको बराबर समझ सके थे, और इनके धर्म मन्कागोंका

लक्ष्यकर ही श्रीमद् इन्हे योग्य मार्ग दिखाते थे। इस कारण ही गाधीजीके साथमे धर्म सम्बन्धी चर्चा करते हुए कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि, गाधीजीको मोक्ष प्राप्त करनेके लिए अमुक धर्मका अवलम्बन लेना चाहिए। उन्होंने गाधीजीको अपने आचारको समझनेका, अपना अन्तरात्मा जिस प्रकार प्रेरणा करे उस प्रकारसे जीवनके विषयमे विचारनेको ही कहा था। श्रीमद् द्वारा सूचित पुस्तके भी मुख्य रूपसे हिन्दु धर्मकी ही थी। क्योंकि गाधीजी भी हिन्दु धर्मकी विशेषताये समझनेका प्रयत्न करते थे। जिससे उनकी व्याकुलता दूर हो और उन्हें सत्य मार्गके दर्शन हो यह बात लक्ष्यमे रखकर ही श्रीमद्ने उन्हें सलाह देना चालू रखा था।

यदि श्रीमद्की जगह कोई दूसरा होता तो जिज्ञासुके ऐसे धर्मसंकटके समयका लाभ उठाकर उनके मन पर अपना मन्तव्य (मत) मान्यता या अपने विचारोको बल-पूर्वक मनानेका प्रयत्न करता। परन्तु श्रीमद् व्यापक धर्म-दृष्टिवाले थे।

इस प्रकार, समय वीतने पर गाधीजीका श्रीमद्के साथका प्रत्यक्ष परिचय गाढ़ बनता गया था। गाधीजी श्रीमद्को आदर भावसे देखते थे। धीरे-धीरे श्रीमद्के प्रति इन्हे भक्तिभाव भी उत्पन्न हुआ था और इनके आध्यात्मिक तथा चरित्रशील जीवनका प्रभाव गाधीजीके चित्त पर इतना पडा कि, एकवार गाधीजीको भी हुआ था कि, 'मैं इनको अपना गुरु बनाऊँ।'

५

श्री अम्बालाल लालचन्द

हम आगे देख चुके हैं कि श्री जूठाभाईने खभातके श्री अम्बालालभाई आदिको श्रीमद्की दात की थी और उनके पत्र बताये थे। इससे अम्बालालभाई आदिको श्रीमद्के दर्शन करके प्रत्यक्ष समागम करनेकी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। श्री जूठाभाईने उन्हें मलाह दी कि प्रथम श्रीमद्की आज्ञा प्राप्तकर बादमे मिलनेके लिए जानेका विचार करना।

खभात आकर अम्बालालभाई आदिने श्रीमद्को बम्बई पत्र लिखकर मिलनेके लिए आज्ञा मांगी। पाँचछ पत्रोंके बाद श्रीमद्ने आनेकी स्वीकृति दी। तब त्रिमोवन-भाईके साथ अम्बालालभाई बम्बई गये और श्रीमद्से मिले।

इसके बाद अम्बालालभाईकी विनतीमे श्रीमद् न १९४९के आश्विन मासमें खभात आये। श्री लालचन्दभाई श्रीमद्को स्यानकवामी उपाश्रयमें ले गये। मुनि श्री लल्लुजी महाराज आदि मुनियोंको भी श्रीमद्का यहाँ प्रथम परिचय हुआ था।

अम्बालालभाई श्रीमद्से दो वर्ष छोटे थे। वे पूर्वके सम्कारी, उत्तम क्षयोपश्रमवाले, सेवाभावी और एकनिष्ठ भक्तिभाववाले थे।

न १९४९के समागम बाद उनका जीवन श्रीमद्मय बन गया था। श्रीमद्के साथ उनका परमव्यवहार निरन्तर चालू रहा था। श्रीमद्के उपदेश अनुसार उन्होंने अपना समय दिनारकर जीवनको ध्येयमार्गमें जुताया था। प्रत्येक

वात वे श्रीमद्से पूछते और जैसी आज्ञा मिलती वैसा करते थे। इस प्रकार थोड़े ही समयमें अम्बालालभाई श्रीमद्के एक अन्तेवासी समान बन गये थे।

श्रीमद् जिस समय चरोत्तरमें आते उस समय वे इनके साथ रहकर सभी व्यवस्था करते थे। श्रीमद्के साथ जो अन्य मुमुक्षु आते उनकी भी अम्बालालभाई तन-मन और धनसे निष्ठापूर्वक सेवा करते थे।

श्रीमद् जो उपदेश करते उसे अम्बालालभाई आठवें दिन भी अक्षरशः लिख सकते थे ऐसी उनकी धारणा-शक्तिकी प्रशंसा श्रीमद्जी स्वयं करते थे। स १९५२में काबिठा, रालज, वडवा, खभात, आणन्द, नडियाद आदि स्थानोंमें हुआ श्रीमद्का बोध, जो 'उपदेश छाया' के नामसे 'श्रीमद् राजचन्द्र' ग्रन्थमें प्रकाशित हुआ है, वह अम्बालालभाईका ही लिखा है, और जो श्रीमद्की दृष्टिमें भी आ चुका है।

जिस समय नडियादमें श्रीमद्की स्थिति थी उस समय एक दिन शामको श्रीमद्ने आत्मसिद्धि लिखना प्रारम्भ किया। अविराम रूपसे १४२ दोहे डेढ़ घण्टेमें लिख डाले। उस समय अम्बालालभाई पासमें लालटेन लेकर खड़े रहे थे। श्रीमद्ने इसकी चार प्रतिलिपि करनेको और योग्य जीवोंको भेजनेके लिए अम्बालालभाईसे कहा।

तथा श्रीमद्के पत्र जहाँ-जहाँ थे वहाँसे मगाकर उनकी प्रतिलिपि करनेका काम भी श्रीमद्की आज्ञासे अम्बालालभाईने शुरू किया था। उनकी प्रतिलिपि तैयार करके रखते और जिस मुमुक्षुको भेजनेके लिए श्रीमद् लिखते उसे वे

भेजते थे।

श्रीमद्के अनेक पत्रोंमेंसे अध्यात्म-लेखोंके विषयकी एक पुस्तक अम्बालालभाईने तैयार की थी, जिसमें श्रीमद्ने स्वयं देखकर उचित फेरफार कर दिये थे।

इसके सिवाय संस्कृत, मागधी, हिंदी, गुजरातीकी आवश्यक पुस्तकोंकी प्रतिलिपि करनेके लिए श्रीमद् अम्बालाल-भाईको भेजते और अम्बालालभाई उन पुस्तकोंकी प्रतिलिपि करके योग्य मुमुक्षुओंको आज्ञानुसार पढ़नेके लिए भेजते।

अम्बालालभाई प्रतिदिन सामायिक लेकर बैठते और लेखन-कार्य एकचित्तसे करते। साथ-साथ संस्कृत तथा कर्मग्रन्थ इत्यादि शास्त्रोंका अभ्यास भी वे करते जाते थे। संक्षेपमें कहे तो, अम्बालालभाई खूब ही कार्यदक्ष, आज्ञाकित और आत्मार्यो थे।

स १९५७के माह-फाल्गुनमें अम्बालालभाई* अपने छोटेभाई नगीनदास मगनलालके साथ बड़वाण श्रीमद्की सेवामें एक मास रहे थे। श्रीमद्ने उनको घर जानेकी आज्ञा की उसे मान्यकर वे खभात आये।

श्रीमद्के देहोत्सर्गके बाद अम्बालालभाईने 'वचनामृत' प्रकाशित करनेमें श्रीमद्के छोटे भाई श्री मनमुखभाईकी सहायता की थी।

* अम्बालालके पिताका नाम मगनलाल था। परन्तु उनके मातामह लालचन्दके कोई पुत्र नहीं था, इससे लालचन्दने अम्बालाल-भाईको दत्तक लिया था। उन कारण वे अम्बालाल लालचन्दके नामने पहचाने जाते थे।

श्रीमद्के अवसानके बाद मुनिश्री लल्लुजी तथा अम्बालालभाई अन्योन्य मलाह लेकर चलते थे। स १९१८में अम्बालालभाई श्री लल्लुजी मुनिका समागम करनेके लिए दक्षिण हिंदमें करमाला गये थे।

अन्तमें प्लेग लागू पडनेसे अम्बालालभाई समाधि सहित स १९६३की चैत्र वदी वारसको खभातमें मात्र सैतीम वर्षकी आयुमें स्वर्गवासी हुए।

६

मुनिश्री लल्लुजी महाराज—लघुराज स्वामी

श्रीमद्को मन, वचन, काया अर्पणकर उनकी आज्ञामें तन्मयतापूर्वक समस्त जीवन व्यतीत कर मोक्षमार्गका सफलतासे यदि उद्योत किया हो तो वे मुनिश्री लल्लुजी (श्री लघुराज स्वामी) ही थे।

श्री लल्लुजीका जन्म भाल प्रदेशके वटामण गांवमें स १९१०के आश्विन वदी एकमके दिन प्रतिष्ठित वेलाणी भावसार कुटुम्बमें हुआ था। पिताका नाम कृष्णदास और माताका नाम कसलाबा था। जन्मसे पहले ही पिताका अवसान हुआ था, तथा चार नाताओंके बीचमें एक ही पुत्र होनेसे अत्यन्त लाडमें वे पले थे।

थोड़ा पढकर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। युवा-वत्स्यामें उन्होंने दो बार शादी की थी, परन्तु एक भी पुत्र नहीं हुआ। वहाँ तो अचानक उन्हें पांडु रोग हुआ। अनेक उपचार किये, परन्तु वह नहीं मिटा, और धर्मके सत्कार जगे, उससे सकल्प किया कि यदि रोग मिट जायगा तो

दीक्षा धारण करूँगा।

रोग दूर हुआ और वे दीक्षा लेनेके लिए तत्पर हुए। परन्तु उनकी माताने पुत्र जन्मके बाद दीक्षा लेनेकी आज्ञा देनेकी कहा। इसके बाद पुत्रका जन्म हुआ और वह एक महीनेका हुआ तब देवकरणजी नामके अपने भतीजेके साथ स १९४०में खभात स्थलमें श्री हरखचन्दजी मुनिके हाथसे दीक्षा ली।

दीक्षा लेनेके पश्चात् वे शास्त्रोका पठन-पाठन करने लगे तथा उन्होंने एकान्तर उपवास आदिका उग्र पुरुषार्थ प्रारम्भ किया। श्री लल्लुजी विवेकी और विनयशील होनेसे गुरु तथा अन्य सभी साधुओको मान्य हुए। परन्तु उन्होंने जो आत्माकी शान्तिकी प्राप्तिकी इच्छा की थी, वह उन्हें न मिली तथा शास्त्रोको वाचते हुए कितनी ही शकाये उठती, उनका भी समाधान नहीं होता था। इस प्रकार पाँच वर्ष व्यतीत हो गये।

हम आगे देख चुके हैं कि श्री जूठाभाईके साथ अम्बालाल आदि भाइयोका परिचय हुआ था और उनके पाससे उन्होंने श्रीमद्के पत्रोकी प्रतिलिपि कर ली थी।

ये भाई स्थानकवासी सम्प्रदायके थे, इससे वे प्रतिदिन उपाश्रय जाते और किसी एकान्त जगहमें बैठकर श्रीमद्के पत्रोको वाचते-विचारते थे। परन्तु वे लोग वहाँ होनेवाले व्याख्यानमें नहीं जाते थे।

एक दिन अम्बालाल आदि भाई श्रीमद्के पत्रोको पढ़ रहे थे, उस समय खभात सघके मुख्य आचार्य

श्री हरखचन्द्रजी महाराज उपाश्रयके भेडेपर व्याख्यानमे 'भगवती मूत्र' वाँच रहे थे, और नीचे श्री लल्लुजी महाराज एक शास्त्राभ्यासी पाटीदार भाई दामोदरभाईके साथ ऊपर पढ़े गये 'भगवती मूत्र' के पृष्ठ गचते थे। उसमे एक ऐसी बात आई कि 'भवन्मिति पके तत्र मोक्ष होता है।' इस परने श्री लल्लुजी महाराजको आगका हुई कि 'यदि ऐमा ही है तो फिर मोक्षके लिए प्रयत्न करनेकी क्या आवश्यकता है?' उन्हे इन आगकाका कुछ मत्तोप-कारक खुलामा न मिला। इस मम्बन्धमे उन भाईके माय विचार कर रहे थे। इतनेमे उनकी दृष्टि एक ओर बैठकर बात करनेवाले अम्बालाल आदिकी ओर गई। इससे उन्हे धर्मस्नेहपूर्वक उपालम देते हुए कहा — 'वहाँ बैठकर क्या करते हो? व्याख्यानमे ऊपर क्यों नहीं जाते? ऊपर जाओ अथवा यहाँ आकर बैठो।'

यह सुनकर वे सभी श्री लल्लुजी महाराजके समीप जाकर बैठे। और 'भवन्मिति वाला प्रश्न चल रहा था, उसका ययार्थ स्पष्टीकरण न हुआ, इसमे अम्बालालभाईने श्री लल्लुजी महाराजसे श्रीमदकी बात की कि 'वे सकल आगमोके ज्ञाता हैं, उत्तम पुत्प है और यहाँ खमानमे पधारनेवाले हैं।'

श्री लल्लुजी महाराजने जिज्ञासापूर्वक पूछा — हमारा उस पुत्पसे मिलाप कराओगे? अम्बालालने 'हाँ' कहा।

श्रीमद् राजचन्द्र सं. १९४६मे खमात पवारे। उनका निवास अम्बालालभाईके यहाँ था। वे उन्हे उपाश्रयमे ले

गये। वहाँ श्रीमद्के श्री हरखचन्दजी मुनिके साथ प्रश्नोत्तर हुए और सभीको उनके खुलासेसे शान्ति हुई तथा सभी श्रीमद्की कुशाग्र विशाल प्रज्ञाकी प्रशंसा करने लगे।

श्री लल्लुजीने श्री हरखचन्दजी महाराजसे पूछा — 'मैं इनसे कुछ अवधारूँ?''

श्री हरखचन्दजी महाराजकी आज्ञा मिली, इससे श्री लल्लुजीने श्रीमद्से ऊपर पधारनेकी विनती की। श्री लल्लुजीने ऊपर जाकर श्रीमद्को उत्तम पुरुष जानकर नमस्कार किया। श्री लल्लुजी श्रीमद्से चौदह वर्ष बड़े थे और उस समय श्रीमद्की उम्र वाईस वर्षकी ही थी।

इस प्रकार, श्रीमद्से चौदह वर्ष बड़े, धनाढ्य कुटुम्बके एकलौते पुत्र होने पर भी सर्वस्वका त्याग कर, अन्य तीन पहचानवाले कुटुम्बियोंके साथ दीक्षित, उस समय खभातके सघमे केवल चार ही साधु रहे थे उसकी दुगुनी सख्या करनेवाले और विनयादि गुणोंसे आचार्यको प्रसन्न कर सर्व साधुओंमें पाँच छ वर्षमें प्रधानपद प्राप्त करनेवाले, तथा उनकी दीक्षा लेनेके बाद उस सघमें चौदह साधु हो जानेसे वे उत्तम चरणवाले माने जानेवाले मगलकारी तथा भद्रिक ये मुख्य साधु श्री लल्लुजी, केवल वाईस वर्षकी अवस्थावाले, युवावस्थामे प्रवेश करनेवाले गृहस्थको नमस्कार करे यह कुछ ऐसा-वैसा सामान्य प्रसंग नहीं ही माना जाता।

श्रीमद्ने श्री लल्लुजीसे पूछा 'तुम्हारी क्या इच्छा है?'

श्री लल्लुजीने विनयपूर्वक हाथ जोड़कर कहा 'समकित (आत्माकी पहचान) और ब्रह्मचर्यके दृढत्वकी

मेरी माँग है।’

श्रीमद् थोड़ी देर मीन रहे और फिर कहा ‘ठीक है।’
 यो कहकर उन्होंने श्री लल्लुजीके दाहिने पैरका अगूठा
 खीचकर परीक्षा की, और उठकर वे नीचे गये।

घर जाते समय श्रीमद्ने अम्बालालसे कहा ‘यह पुरुष
 सत्कारी है। इन रेखाओवाला पुरुष ससारमे उत्तम पदको
 पाता है, धर्ममे आत्मज्ञानी मुनि होता है।’

दूसरे दिन तो श्री लल्लुजी स्वयं ही अम्बालालभाईके
 घर श्रीमद्के समागमके लिए आये। वहाँ एकान्तमे
 श्रीमद्ने उनसे पूछा—‘तुम हमारा क्यों आदर-सत्कार
 करते हो?’

श्री लल्लुजीने नम्रतासे कहा—‘आपको देखकर मुझे
 अत्यन्त हर्ष-प्रेम आता है। मानो आप हमारे पूर्वके पिता
 हो इतना प्रेम-भाव आता है। किसी प्रकारका भय
 नहीं रहता। आपको देखकर कोई अलौकिक निर्भयता
 आत्मामे आती है।’

श्रीमद् खभातमे सात दिन रहे। वहाँ तक रोज
 श्री लल्लुजी उनके समागमके लिए मुकाम पर जाते थे।

इसके बाद श्री लल्लुजी प्रसंगानुसार श्रीमद्का समागम
 करते रहे। श्री लल्लुजीके शिष्य श्री देवकरणजी भी इनके
 साथ श्रीमद्का समागम करने लगे। वे भी श्रीमद्के प्रति
 आकर्षित होते रहे।

श्रीमद् अपनी व्यापारिक प्रवृत्तिमेसे बीच-बीचमे निवृत्ति
 लेकर थोड़े समय एकान्तमे रहनेके लिए वम्बई छोड़कर

भिन्न-भिन्न स्थलोमें जाते। उस समय श्री लल्लुजी, श्री देवकरणजी आदि साधु उस अरसेमें उन-उन स्थलो पर उपस्थित रहते अथवा आकर उनका समागम करते, इस बातको हम गत प्रकरणमें देख चुके हैं।

अन्तिम दिनमें श्रीमद् कुछ समय अहमदाबाद रहे थे, उस समय उन्होंने श्री लल्लुजीको बुलाकर, अत्यन्त उपदेश देकर कहा कि, 'हममें और वीतरागमें भेद न मानना। तुम किसीके पास मत जाना, अन्य लोग तुम्हारे पास आयेगे। दुष्काल है, इस लिए जडभरत जैसे होकर विचरना। ऋद्धि-सिद्धि प्रगटेगी उनकी अवहेलना करना। इस कालके जीव पक्व आरियाके समान हैं, कड़ाई (सख्ती) नहीं सहन कर सकेंगे, इस कारण लघुता धारणकर यदि कल्याणमूर्ति बनोगे तो तुमसे अनेक जीवोंका कल्याण होगा।' श्रीमद्ने दूसरे मुमुक्षुओंसे भी मुनिश्री लल्लुजीके दो-दो मास समागम करनेका अनुरोध किया था।

श्रीमद्के देहोत्सर्गका समाचार श्री लल्लुजीको दूसरे दिन सबेरे जब काविठामें मिला उस समय पचमी और छठका उपवास करके गाँवके बाहर खेतमें कायोत्सर्गमें रहे थे।

इसके बाद दक्षिणमें करमाला, उत्तरमें बडाली और चरोतरमें चातुर्मास रहकर आस-पासके गाँवोंमें विहार करके विचरते थे।

अन्तमें जूनागढ़ और वगसरा रहकर स १९७४में नार गाँवमें चौमासा किया। स १९७५की कार्तिक पूर्णिमाको

वे सन्देशर पधारे। इन दो वर्षोंमें जहाँ-जहाँ श्री लल्लुजी स्थिरता करते वहाँ दूर-दूरसे मुमुक्षु उनका समागम करनेके लिए एकत्रित होते। उनके समागमका निरन्तर लाभ मिला करे इसके लिए अगास स्टेशनके समीप एक आश्रमकी स्थापना की गई।

स १९८०में श्री लल्लुजी—लघुराज स्वामी श्री सम्मेद शिखरकी यात्रासे आकर पूनामें चातुर्मास करनेके लिए पधारे थे वहाँ बहुतमें मुमुक्षु आये थे। उस समय उन्होंने सबको कृपालुदेव श्रीमद् राजचन्द्रकी मान्यता पर लाकर सच्चा मार्ग बताया था। तत्पश्चात् दक्षिणकी तीर्थयात्रा करके दो महीने पेंथापुर रहकर चैत्र मासमें अगास आश्रममें पधारे थे। इसके बादके ग्यारह चौमासे अगास आश्रममें ही किये थे।

अन्तमें स १९९२में वैशाख सुदी अष्टमीकी रातको अगास आश्रममें लघुराज स्वामीने समाधि सहित देह-त्याग किया।

यहाँ हम श्रीमद्के पुनीत समागममें आनेवाले थोड़ेसे मनुष्योंके विषयमें ही देख चुके हैं। इसके ऊपरसे, श्रीमद्के प्रेरक समागमसे, सद्गुरुकी प्राप्तिसे मनुष्यके जीवनमें कैसा आमूलाग्र परिवर्तन होता है उसके जीवनको कैसा सत्य मार्ग मिलता है इसका विचार आ सकता है। श्रीमद्के

परिचयमे आनेवाले मनुष्य यथार्थमे भान्यशाली हैं। कृपालु-
देवने इन मनुष्योंके जीवनमे कैसा महत्त्वका भाग लिया
है, इस सम्बन्धके सस्मरणोको पढ़नेसे एक ही स्वर
मनमे गूँज उठता है

‘अहो ! अहो ! श्रीसद्गुरु, करुणासिन्धु अपार,

आ पामर पर प्रभु कर्यो, अहो ! अहो ! उपकार,’

(आत्मसिद्धिशास्त्र, १२४)

श्रीमद्के प्रेरक प्रसंग

महापुरुषोका जीवन अमृतके स्रोत समान होता है। ससारके दुःखतापसे तप्त हुए जीव इस झरनेमेसे सुधापान कर अपनी तृप्ता शान्त करते हैं और शान्तिका अनुभव करते हैं। अर्थात् आस-पाससे मुमुक्षु, मोक्षार्थी, श्रेयार्थी मनुष्य महापुरुषकी, सन्त महात्माओकी शरण खोजते हैं, और अपने दुविधावाले प्रश्नोका निराकरण प्राप्त करते हैं।

महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, ईशु ख्रिस्त, महमद पैगम्बर साहबसे लेकर श्री रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गाँधीजी तकके एक-एक पैगम्बर, सन्त, औलिया आदि महापुरुषोके जीवनमे ऐसे कितने ही प्रसंग देखनेको मिलते हैं, जिनका वाचन, मनन, चिन्तन और अवगाहन हमलोगोको प्रेरणारूप होता है।

श्रीमद् राजचन्द्रजीके जीवनमेसे भी ऐसे कितने ही प्रसंग जीवनके प्रेरक और मार्गदर्शक हो ऐसे हैं। यहाँ हम ऐसे थोड़े प्रेरक प्रसंगों पर दृष्टिपात करेंगे। ये प्रेरक प्रसंग बोधकथाये Parables जैसे सचोटे असरकारक हैं।

१

एक वार श्रीमद् सुरत पधारे थे। वहाँ श्री देवकरणजी आदि मुनि उनके समागममे आये थे। देवकरणजीने श्रीमद्से प्रश्न पूछा—

‘श्री लल्लुजी महाराज, मुझसे, जब मैं व्याख्यान देकर आता हूँ, तब ‘अभिमान किया’ कहते हैं, ध्यान करना हूँ उसे तरगरूप कहते हैं, तो क्या वीतराग प्रभु श्री लल्लुजी महाराजका किया हुआ स्वीकारेगे और मेरा नहीं, ऐसे पक्षपाती होंगे?’

श्रीमद्ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया

‘स्वच्छन्दतासे जो-जो किया जाता है वह सब कुछ अभिमान ही है, असत्साधन है, और सद्गुरुकी आज्ञासे जो किया जाता है वह कल्याणकारी धर्मरूप सत्साधन है।’

२

श्रीमद् खभातमे प्रथम वार सात दिन रहे थे। उस समय श्री लल्लुजी महाराज प्रतिदिन श्रीमद्के समागमके लिए उनके निवासस्थान पर जाते थे।

एक दिन श्री लल्लुजी महाराजने कहा

‘मैं ब्रह्मचर्य पालनके लिए पाँच वरससे एकान्तर उपवास करता हूँ और ध्यान आदि करता हूँ, फिर भी मानसिक पालन बराबर नहीं हो पाता।’

श्रीमद् राजचन्द्रने कहा

‘लोकदृष्टिसे (ये सब) नहीं करना। लोकको दिखानेके लिए तपश्चर्या नहीं करना। स्वादका त्याग हो

तथा पेट कुछ खाली रहे इस प्रकारसे आहार लेना । यदि स्वादिष्ट आहार हो तो वह दूसरेको दे देना ।’

३

श्री लल्लुजी महाराजने एक बार श्रीमद्से कहा
‘मैं जो-जो देखता हूँ, वह भ्रम है, असत्य है—इस प्रकारका अभ्यास करता हूँ ।’

श्रीमद् बोले—

‘आत्मा है, ऐसा देखा करो ।’

४

एक बार श्रीमद् काविठा गाँवमें निवृत्तिके लिए रहे थे, उस समय मुनिश्री मोहनलालजीने श्रीमद्से पूछा

‘मन स्थिर नहीं रहता, तो उसका क्या उपाय ?’

श्रीमद् बोले

‘एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देना । कोई अच्छी पुस्तक, जिससे वैराग्यादिकी वृद्धि हो, पढ़ना—विचारना । ये कुछ न हो तो फिर माला जपना । परन्तु यदि मनको बेकाम रखोगे तो वह क्षण भरमें सत्यानाश कर देगा । इसलिए उसे सद्विचाररूप खुराक देना ।

‘जैसे ढोरको कुछ न कुछ खानेको चाहिए ही—खलीकी टोकरी सामने रखी हो तो वह खाता रहे—वैसी ही मनकी स्थिति है । अन्य विकल्पोको रोकना हो तो उसे सद्-विचाररूप खुराक देना ।

‘मन कहे उससे उलटा चलना, उसके वश होकर खिच नहीं जाना ।’

५

श्रीमद् बसो गाँवमें निवृत्तिके लिए कुछ दिन रहे थे, उन समय बसोमें एक मील दूर गोचर भूमिमें श्री लल्लुजी आदि मुनियोंके साथ थोड़ा समय व्यतीत कर उन्हें सद्-बोध देते थे।

एक दिन गोचरमें श्री लल्लुजीके साथ चलते-चलते श्रीमद् बोले

‘धर्म अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप है।’

श्री लल्लुजीने पूछा

‘अचिन्त्य चिन्तामणिका क्या अर्थ?’

श्रीमद्ने कहा

‘चिन्तामणि रत्न चिन्तवन करनेमें फल देता है, उसमें चिन्तवन जितना परिश्रम है, परन्तु धर्म ‘अचिन्त्य’ अर्थात् उसमें चिन्तवन जितना भी श्रम नहीं है ऐसा अचिन्त्य फल देता है।’

६

एक दिन श्रीमद्ने मुनिश्री चतुरलालने पूछा

‘जबसे तुमने सयम किया तबसे आजतक क्या किया?’

श्री चतुरलालजीने कहा

‘सबरे चायका पात्र भर लाता हूँ, उसे पीता हूँ, इसके बाद नास माँग लाता हूँ और सँघता हूँ। तत्पश्चात् आहारके समय आहार-पानी माँग लाता हूँ और आहार करके सो जाता हूँ। शामको प्रतिक्रमण करके आरामसे निद्रा लेता हूँ।’

श्रीमद्ने विनोदमे कहा

‘चाय और नास माँग लाना तथा आहार-पानी करके सो जाना क्या इसका नाम दर्शन, ज्ञान और चारित्र ?’

पश्चात् योग्य उपदेश देकर श्रीमद्ने श्री लल्लुजी महाराजको अनुरोध करते हुए कहा

‘दूसरे साधुओका प्रमाद छुड़ाकर, पढ़ने तथा वाँचनेमें, स्वाध्याय, ध्यान आदि करनेमें काल व्यतीत कराना और तुम लोगोको दिनमें एक बार आहार करना चाहिए, चाय और नास बिना कारणके हमेशा नहीं लाना। तुम सस्कृतका अभ्यास करना।’

इससे मुनि मोहनलालजीने कहा

‘महाराजश्री तथा श्री देवकरणजीकी अवस्था हो गई है और पढ़नेका योग भी कहाँसे बने ?’

श्रीमद् बोले

‘योग बन आनेसे अभ्यास करना और वह हो सकता है। क्योंकि विक्टोरिया रानीकी वृद्धावस्था है फिर भी वह अन्य देशोकी भाषाका अभ्यास करती है।’

७

एक समय गाँधीजी इंग्लैंडके मुख्य मंत्रीकी पत्नी मिसिस ग्लॅडस्टनकी उसके पतिप्रेमकी स्तुति श्रीमद्को सन्मुख करने लगे। गाँधीजीने कही पढा था, प्रतिनिधियोकी सभामे भी मिसिस ग्लॅडस्टन अपने पतिको चाय बनाकर पिलाती थी। इस वस्तुका पालन यह नियमवद्ध दम्पतीके जीवनका एक नियम बन गया था।

श्रीमद् यह सुनकर बोले

‘इसमे तुमको क्या महत्त्व दिखाई देता है? इसमे मिसिस ग्लॅडस्टनका पत्नीभाव या उनका सेवाभाव? यदि वह वाई ग्लॅडस्टनकी वहिन होती तो? अथवा उसकी स्वामीभक्त नौकरानी होती और उतने ही प्रेमसे चाय पिलाती तो? ऐसी वहनो और ऐसी नौकरानियोंके दृष्टान्त क्या हमको आज नहीं मिलेंगे? और नारीजातिके बदले ऐसा प्रेम नरजातिमे देखते तो तुमको सानदाश्चर्य न होता? मैं जो कहता हूँ उसे सोचना।’

इस प्रसंगके विषयमे गाँधीजी लिखते हैं

‘रायचन्द्रभाई स्वयं विवाहित थे। उस समय तो मुझे उनका वचन कठोर लगा ऐसा स्मरण है, परन्तु उस वचनमे मुझे लोहचुम्बकके समान पकड़ लिया। पुरुष-नौकरकी ऐसी स्वामिभक्तिकी कीमत पत्नीकी स्वामिभक्तिसे हजारगुना विशेष है, पति-पत्नीके बीचमे ऐक्य हो — अर्थात् उन दोनोंमे प्रेम हो, इसमे आश्चर्य नहीं है। नौकर और सेठके बीचमे वैसा प्रेम सीखना पड़ता है। प्रतिदिन कविके वचनका बल मुझमे बढ़ता दिखाई दिया।’

८

बम्बईमे एक बार श्रीमद् राजचन्द्र और गाँधीजी दया-धर्मकी बातें कर रहे थे। चमड़ेका उपयोग करना चाहिए या नहीं, इसका विचार चल रहा था। अन्तमे दोनों इस मत पर आये कि चमड़े बिना तो नहीं चल सकता। खेती जैसे उद्योग तो चलने ही चाहिए। परन्तु और नहीं तो

चमड़ा सिर पर तो नहीं पहने।

गाँधीजीने जरा छान-बीन करते हुए श्रीमद्मे कहा
'तुम्हारे सिरकी टोपीमे क्या है?'

श्रीमद् स्वयं तो आत्मचिन्तनमे लीन रहनेवाले थे।
स्वयं क्या पहिनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, इसका विचार करने
वे नहीं बैठते थे। सिरकी टोपीमे चमड़ा है, यह उन्होंने
नहीं जाना था। गाँधीजीने कहा और उन्होंने तुरन्त
टोपीमेसे चमड़ा निकालकर फेंक दिया।

इस प्रसंगके विषयमे गाँधीजी लिखते हैं

'मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि मेरा तर्क इतना प्रबल
था कि उन्हें इतना असर करे। उन्होंने तो कोई दलील
ही नहीं की। उन्होंने विचारा होगा कि इनका हेतु उत्तम
है, मुझ पर पूज्यभाव रखते हैं, इनके साथ चर्चा क्या
करूँ? उन्होंने तो शीघ्र ही चमड़ा निकाल डाला।

'इसमे ही महापुरुषोंका महत्त्व है। उनमे मिथ्याभिमान
नहीं होता, यो यह प्रसंग सिद्ध करता है। बालकसे भी
वे सीख लेनेको तैयार रहते हैं। बड़े मनुष्य छोटी बातोंमे
मतभेद नहीं रखते।'

९

बम्बईमे श्रीमद्के एक व्यापारी पड़ोसीने श्रीमद्के
अतिशय ओर स्वाध्यायका रंग देखकर एक बार पूछा

'तुम सारे दिन धर्मकी धुनमे रहते हो, तो बाजारमे
सभी चीजोंका क्या भाव होगा यह पहलेसे जान
सकते होगे?'

श्रीमद्ने कहा

‘क्या हमारे दिन रुठे हैं जो भाव जाननेके लिए स्वाध्याय करे।’

१०

पदमशीभाई नामके एक कच्छीभाईने बम्बईमें श्रीमद्से पूछा

‘साहब, मुझमें भयसज्ञा विशेष रहती है, उसका क्या उपाय?’

श्रीमद्ने सामने प्रश्न पूछा

‘मुख्य भय किस बातका रहता है?’

पदमशीभाईने कहा—

‘मरणका।’

इससे श्रीमद् राजचन्द्र बोले

‘वह तो आयुके बन्ध अनुसार होता है। आयुकी सम्पूर्णता तक तो मरण नहीं है, तब अनेक प्रकारका भय करनेसे क्या होने वाला है? ऐसा दृढ़ मन रखना।’

११

एक जिज्ञासुने श्रीमद्से प्रश्न किया

‘शास्त्रमें पृथ्वीको सपाट कहा है और आजकल अन्वेषक गोल कहते हैं, इसमें कौन-सी बात सत्य है?’

श्रीमद्ने उससे प्रश्न किया

‘यदि पृथ्वी सपाट हो तो तुमको लाभ या गोल हो तो तुमको लाभ?’

जिज्ञासुने कहा ‘मैं यही जानना चाहता हूँ।’

जी - सा - ११

श्रीमद्ने फिर पूछा

‘तुम भगवान् तीर्थकरमे अधिक शक्ति मानते हो या आजकलके शोधकोमे?’

जिज्ञामुने प्रगट किया — ‘श्री तीर्थकर भगवानमे।’

श्रीमद् बोले

‘तो तीर्थकर भगवानके वचनोमे श्रद्धा रखो और अपनी शका निकाल डालो। यदि आत्माका कल्याण करोगे तो, तुमको पृथ्वी सपाट या गोल जैसी भी होगी, वह कुछ नुकसान नहीं करेगी।’

१२

प्रो रवजीभाई देवराजजीने श्रीमद्से प्रश्न किया

‘स्वर्ग-नरकका प्रमाण क्या?’

श्रीमद् बोले —

‘नरक हो और तुम न मानो, तो जिन कामोसे मनुष्य नरकमे जाता है, वैसे काम यदि करो तो यह कितना दुसाहस है?’

१३

खभातवाले श्री त्रिभोवनदासभाई बम्बई जाते तब श्रीमद्का समागम करने उनके घर पर जाते थे।

एक समय श्रीमद्ने अपनी पुत्री काशीवहिन, जो तीन वर्षकी थी, उसे खिलाते हुए पूछा ‘तू कौन है?’

काशीवहिनने कहा — ‘मैं काशी हूँ।’

श्रीमद्ने कहा — ‘नहीं, तू तो आत्मा है।’

काशीवहिन बोल उठी — ‘नहीं, मैं तो काशी हूँ।’

इतनेमे श्री त्रिभोवनदासभाई वहाँ आ पहुँचे । श्रीमद्ने उनसे कहा

‘इसे अभी तीन वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं । मेरा नाम काशी है, इस समझके सस्कार तो थोड़े समयके हैं, फिर भी इसे हम कहते हैं कि तू आत्मा है, तो यह कहती है कि नहीं, मैं तो काशी हूँ । ऐसी वाल-दशा है ।’

१४

दिगम्बर पण्डित श्री गोपालदासजी वरैयाने एक समय श्रीमद् दिगम्बर मन्दिरमे स्वाध्याय कर रहे थे उस समय कहा

“‘गोमट्टसार’के अनुवादमे जो ऋटियाँ मालूम देती हैं, उन्हें आप पूर्ण कर देगे?’

श्रीमद् बोले

‘हम तो शास्त्र मात्र आत्माके लिए वाचते हैं ।’

१५

एक समय मुनीश्री लल्लुजीने बातचीतमे श्रीमद्से कहा

‘मैंने साधनसम्पन्न कुटुम्ब, वैभव, वृद्ध माता, दो स्त्रियाँ, एक पुत्र आदिका त्याग कर दीक्षा ली है ।’

उनके त्यागके गर्वको दूर करनेके लिए श्रीमद् गरजकर बोल उठे

‘क्या छोडा है? एक घर छोडकर कितने घर (श्रावकोके) गले डाले हैं? इन दो स्त्रियोका त्याग कर कितनी स्त्रियोके प्रति दृष्टि घूमती है? एक पुत्र छोडकर

कितने लडकोके प्रति प्रीति होती है?’

यह सुनकर श्री लल्लुजीको अपने दोष प्रगट दिखाई देनेसे इतनी अधिक शर्म आई कि यदि पृथ्वी अवकाश दे तो उसमे समा जाये। ऐसी नम्रता प्रगट करते हुए मुनिश्रीने श्रीमद्से कहा

‘मैं त्यागी नहीं हूँ।’

वहाँ तो श्रीमद् राजचन्द्र बोले

‘मुनि, अब तुम त्यागी हो।’

१६

मुनिश्री देवकरणजी श्रीमद्से जब प्रथम बार मिले उस समय उन्होंने श्रीमद्को ‘सूयडांग मूत्र’ के वीर्याध्ययनकी वाईस-तेईसवी गाथा बताकर कहा—‘जहाँ गाथामे “सफल” है यदि वहाँ “अफल” हो, और जहाँ “अफल” है वहाँ “सफल” हो तो गाथाका अर्थ वरावर बैठता है। तो क्या इन गाथाओमे लेखदोष है या वे वरावर हैं?’

जे अबुद्धा महाभागा वीरा असमत्तदसिणो।

असुद्ध तेसि परक्कत सफल होई सव्वसो ॥

जे य बुद्धा महाभागा वीरा समत्तदसिणो।

सुद्ध तेसि परक्कत अफल होई सव्वसो ॥

इन गाथाओको देखकर श्रीमद् बोले

‘लेखदोष नहीं है, वरावर है। उसका भावार्थ ऐसा है कि, मिथ्यादृष्टिकी क्रिया “सफल” है—फल सहित है, अर्थात् उसमे पुण्य-पाप (रूपी) फल लगता है। सम्यग्-दृष्टिकी क्रिया “अफल” है—फल रहित है, उसमे फल

नहीं लगता अर्थात् निर्जरा होती है। एक (मिथ्यादृष्टि)की क्रिया ससारहेतुक फलवाली है और दूसरे (सम्यग्दृष्टि)की क्रिया ससारहेतुक फलवाली नहीं है। इस प्रकार परमार्थ समझना योग्य है।'

सभीको वह अर्थ रुचिकर हुआ। बहुत समयसे सशय रहा करता था, उसका समाधान हुआ। श्री देवकरणजीको लगा कि श्रीमद् महाबुद्धिशाली हैं और जैसा श्री लल्लुजी कहते थे वह सत्य है।

१७

एक समय श्रीमद् ईडर पहाडके ऊपरकी एक विशाल गिला पर बैठकर श्री लल्लुजी आदि सात मुनियोके साथ ज्ञानवार्ता कर रहे थे। उस समय श्रीमद्ने उनके सामने एक प्रश्न उपस्थित किया 'हमलोग इतने ऊँचे पर बैठे हैं, तो क्या नीचेका कोई आदमी हमको देख सकता है?'

श्री लल्लुजी महाराजने कहा 'ना, नहीं देख सकता।'

इससे श्रीमद्ने कहा

'उसी प्रकार नीचेकी दशावाला जीव ऊँची दशावाले ज्ञानीका स्वरूप यथार्थ नहीं जान सकता। परन्तु यदि योग्यता आये तथा उच्च दशाको प्राप्त हो तो जान सकता है।'

१८

एक बार मुनिश्री मोहनलालजीने श्रीमद्से पूछा

'यदि कोई हमसे पूछे कि कौनसी प्रतिक्रमण करते हो, तो उस समय हमें क्या कहना चाहिए?'

श्रीमद्ने कहा

‘तुमको कहना चाहिए कि पापसे निवृत्त होना हमारा प्रतिक्रमण है।’

१९

मोरवीका रहनेवाला लल्लु नामका एक नौकर बहुत वर्षोंसे श्रीमद्के यहाँ काम करनेके लिए रहा था।

बम्बईमें उसे गाँठ निकली। उस समय श्रीमद् स्वयं उसकी सार-सभाल रखते थे। अपनी गोदमें उसका सिर रखकर अन्त समय (मरण) तक उसकी उन्होंने सेवा-टहल की थी।

एक समय श्रीमद्ने वार्तालाप करते हुए कहा था

‘जब सेठ किसीको वेतन देकर नौकरके रूपमें रखता है, तब उससे वह सेठ नौकरके वेतनसे अधिक काम लेनेकी वृद्धि करता है। नौकरी करनेवाला मनुष्य गरीब स्थितिका होनेसे वह बेचारा व्यापारादि नहीं कर सकता। यद्यपि वह व्यापारादि कर सकता है, परन्तु धनके अभावमें नौकरी करता है।

‘यदि सेठ नौकरके पाससे वेतनकी अपेक्षा विशेष लाभ प्राप्त करनेकी वृद्धि रखता है तो वह सेठ उस नौकरसे भी भीख माँगनेवाले जैसा पामर माना जाता है। सेठ यदि नौकरके प्रति ऐसी भावना रखे कि यह भी मेरे समान हो, सेठ उसे योग्य सहायता देता रहे, यदि उस पर कामका भार विशेष हो तो उस समय काममें सहायक बने इत्यादि दयाके भाव हो तो वह सेठ उत्तम माना जाता है।’

२०

एक दिन शामको भोजन करके श्रीमद् राजचन्द्र सेठ त्रिभुवनदास भाणजीके साथ वम्बईके चर्चगेट विस्तारमे आये हुए बैन्ड-स्टेन्डकी ओर घूमने गये थे।

वहाँ कितनी ही धर्मचर्चा करनेके बाद त्रिभुवनदास-भाईने प्रश्न किया

‘एक जैनकी प्रामाणिकता कैसी होनी चाहिए?’ उसके उत्तरमे श्रीमद्ने समीप आये हुए वम्बईके हाईकोर्टका दुर्ज बताते हुए कहा

‘सामने दूर जो हाईकोर्ट दिखाई दे रहा है, उसमे बैठनेवाले न्यायाधीशकी जैसी प्रामाणिकता होती है उससे एक जैनकी प्रामाणिकता कम तो नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इसकी प्रामाणिकता इतनी अधिक विशाल होनी चाहिए कि उसके विषयमे किसीको किसी प्रकारकी शका न हो। इतना ही नहीं, परन्तु यदि उसे कोई अप्रामाणिक कहे तो सुननेवाला भी उस बातको सत्य न माने, ऐसी उसकी प्रामाणिकता सर्वत्र प्रसिद्ध होनी चाहिए।’

२१

एक समय सेठ त्रिभुवनभाई, श्री माणिकलाल आदि भोजन करनेके लिए बैठे थे। श्रीमद् भी उन लोगोके साथ भोजनमे थे।

पहले भिन्न-भिन्न प्रकारके शाक परसनेमे आये। एक गृहस्थने तिथिका कारण बताकर शाक नहीं लिया। रायता भी द्विदलका कारण बताकर नहीं लिया। बादमे अन्य

कितने ही खाद्य पदार्थ परसे गये। उनमेसे उन्होंने कुछ लिए और कुछ नहीं लिए।

अन्तमे दूधपाक परसनेमे आया। उस गृहस्थकी थालीमे वह परसा जा रहा था, वहाँ तो उसे रोककर श्रीमद् बोले
‘इन्हे दूधपाक मत परसो। इन्हे छोटी-छोटी वस्तुओका त्याग कर अपनी महत्ता बढ़ानी है, परन्तु यथार्थमे रस-पोषक वस्तुका त्याग नहीं करना है।’

२२

एक दिन कितने ही भाई श्रीमद्के साथ नीचे गद्दी पर बैठकर धर्मचर्चा कर रहे थे। उस समय दामनगरके एक वणिक सेठ आरामकुर्सीमे पड़ेपड़े बीड़ी पी रहे थे। उन्होंने वहाँ बैठेवैठे कुछ चुटकुला सूझनेसे श्रीमद्से पूछा

‘रायचन्दभाई—मोक्ष कैसे प्राप्त हो?’

श्रीमद्ने कहा

‘तुम इस समय जिस स्थितिमे बैठे हो उसी स्थितिमे हाथ या पैर कुछ भी हिलाये-डुलाये बिना स्थिर हो जाओ, तो तुम्हारा यहीसे सीधा मोक्ष हो जायगा।’

यह सुनकर सेठ साहव घबराकर खड़े हो गये और बीड़ी बाहर फेककर, श्रीमद्के पास आकर धर्मवार्ता सुनने बैठ गये।

२३

एक बार काविठावाले शाह झवेरभाई भगवानभाईने श्रीमद्से पूछा

‘समकिती की पहचान कैसे हो?’

श्रीमद्ने कहा

‘पहचानके लिए ज्ञानकी बहुत आवश्यकता है और चित्तकी निर्मलता चाहिए।’

२४

एक बार श्री ब्रजभाई गंगादास पटेल काविठामे उत्तर-मंडा श्रीमद्गा उपदेश मुनने और उनके दर्शन करने आये थे। उपदेश मुननेके लिए आये हुए गाँवके पाटीदारोंने अपनी बराबरमे बैठे हुए ब्रजभाईसे पूछा ‘ये कौन है?’

ब्रजभाईने कहा ‘ववाणियाके सेठ हैं।’

इस बातकी कौन जाने श्रीमद्को कैसे खबर पड गई। श्रीमद्ने ब्रजभाईको पास बुलाकर पूछा

‘तुमने क्या कहा?’

ब्रजभाईको तत्काल अपनी भूलका भान आया। श्रीमद् जैने आध्यात्मिक पुरुषकी इस प्रकारसे पहचान नहीं कराई जाती यह बात उनके ध्यानमे आई। क्षमायाचना करते हुए वे बोले, ‘मैं भूल गया।’

२५

एक बार श्रीमद्ने ब्रजभाईसे पूछा

‘तुम्हें कौन-सा शाक अधिक अच्छा लगता है?’

ब्रजभाईने कहा

‘सेमकी फली।’

* जिसे समकित-सम्यग्दर्शन-आत्मज्ञान हुआ है वैसा व्यक्ति।

श्रीमद् बोले

‘सेमकी फली जीवनभर मत खाना।’

२६

श्रीमद् स १९५२मे पेटलादसे काविठा पधारे थे।

एक दिन झवेरभाईके छज्जे पर श्री प्रागजीभाई नामके एक भाईने श्रीमद्का उपदेश सुनकर उनसे कहा

‘भक्तिकी तो बहुत इच्छा है, परन्तु भगवानने पेट दिया है, उसे खानेको चाहिए इस लिए क्या करे, लाचार है।’

श्रीमद्ने पूछा

‘तुम्हारे पेटको हम उत्तर दे तो?’

यो कहकर श्रीमद्ने झवेरभाई सेठसे अनुरोध करते हुए कहा

‘तुम जो भोजन करते हो, वह इन्हे दोनो समय देना और पानीकी मटकी दे देना। और ये इस उपाश्रयके मेडे पर बैठेवैठे भक्ति करते रहे, परन्तु शर्त इतनी कि नीचे किसीकी वरयात्रा निकलती हो अथवा स्त्रियाँ गीत गाती हुई जाती हो तो भी बाहर न देखे। ससार सम्बन्धी वाते न करे। कोई भक्ति करने आये तो भले आये, परन्तु और किसी प्रकारकी वातचीत न करे तथा न सुने।’

यह सुनकर प्रागजीभाई बोल उठे

‘इस प्रकार तो हम नहीं रह सकते।’

इससे श्रीमद् बोले

‘इस जीवको भक्ति नहीं करना है, इससे पेटको सामने धरता है। भक्ति करनेसे कौन भूखो मरा है? जीव

इस प्रकार ठगा जाता है।'

२७

ईडरके पहाड़ पर श्रीमद् मात मुनियोसे जानवार्ता करते थे उस समय एक दिन श्रीमद्का उद्भुत वैराग्यप्रेरक उपदेश सुनकर आत्मोन्मासने बाकर श्री देवकरणजी महाराज बोले उठे: 'अब हमे गाँवमे जानेकी क्या आवश्यकता है?'

श्रीमद्ने कहा 'तुम्हे जान कहता है कि गाँवमे जाओ?'

श्री देवकरणजीने कहा 'क्या करे?' पेट लगा है।

यह सुनकर श्रीमद्ने कहा

'मुनियोका पेट जगतके कल्याणार्थ है। यदि मुनियोके पेट न होता तो वे गाँवमे न जाकर पहाड़ोकी गुफामे रहकर केवल बीतरागभावपूर्वक जगलमे विचरते। इस प्रकार वे जगतको कल्याणरूप नहीं होते। इस लिए मुनिजा पेट जगतके हितके लिए है।'

२८

एक समय काविठाके विद्यार्थी जगलमे उपदेश सुननेके लिए आये थे।

श्रीमद्ने उनसे पूछा: 'बालको, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ तुन लोग उसका उत्तर दोगे?'

विद्यार्थियोने कहा. 'हाँ जी।'

श्रीमद्ने कहा: तुम्हारे एक हाथमे (छात्र) महुँका भरा हुआ लोटा हो और दूसरे हाथमे धीका भरा लोटा हो और तुम्हे नार्गमे जाते हुए किसीका घक्का लगे तो उस समय तुन किस हाथके लोटेको सभालोगे?'

गिरधर नामके लडकेने कहा 'धीका लोटा सभालेगे।'

श्रीमद्ने पूछा 'क्यो, धी और मट्ठा तो एक ही मे मे उत्पन्न होते हैं न?'

विद्यार्थीने कहा 'यदि मट्ठा गिर जाय तो कोई भी अनेक बार भर देगा, परन्तु धीका लोटा कोई नहीं भरेगा।'

इस परसे श्रीमद् सार समझाते हुए बोले

'मट्ठे जैसा ही यह देह है, इसे यह जीव सभालता है और धीकी तरह यह आत्मा है, उसकी यह चिन्ता नहीं करता, ऐसी उल्टी बुद्धिवाला यह जीव है। परन्तु यदि आत्माको धीके समान मूल्यवान माने तो आत्माको भी सभाले और आपत्ति आये तब मट्ठेके समान देहकी चिन्ता न करे। कारण, देह तो स्वयमेव मिलेगी। कर्म-उपार्जन किये, इस लिए उन्हे भोगनेके लिए देह तो मुफ्तमे ही मिलनेवाली है।'

२९

एक समय श्रीमद् सायलासे सिकरम (एक प्रकारकी सवारी) मे बैठकर निकले। साथमे श्री सोभागभाईके भानजे ठाकरशीभाई और श्री डुगरशीभाई गोसलिया भी थे।

श्रीमद्ने डुगरशीभाईसे कहा 'क्यो डुगरभाई, तुमने सोभागभाईसे जो कहा था वह वे हमे कहते थे कि "जिसके पास ज्ञान होता है उसके धन नहीं होता," इसका क्या अर्थ?'

डुगरशीभाईने उत्तर दिया 'आजकल ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं देता। आपके पास ज्ञान है और धन भी है।'

फिर जवाहरोकी पेटीमेसे श्रीमद्, डुगरशीभाईको जवाहर दिखाने लगे।

मार्गकी ऊँची नीची जमीनमे सिकरम डाँवाडोल होता था, इस लिए श्री डुगरशीभाईने कीमती हीरे, मोती या वारीक नग गिर जायेगे तो हाथ नहीं आयेगे ऐसा भय प्रदर्शित करके, श्रीमद्से जवाहरोको न निकालनेकी प्रार्थना की।

इससे श्रीमद् बोले 'हमारा कुछ नहीं जानेवाला है, तुम चिन्ता न करो।' यो कहकर सभी जवाहर दिखाये और बोले

'जिसे आत्मज्ञान है उसे जवाहरकी परीक्षा होना मुगम है।'।'

३०

श्रीमद् स १९५४मे खेडा पधारे थे। राववहादुर नरसीरामके वगलेमे वे ठहरे थे।

वहाँ एक दिवस पण्डित पूजाभाई सोमेश्वर भट्ट श्रीमद्के पास आये। उस समय श्रीमद् एक पुस्तक पढ रहे थे। उस पुस्तकमेसे एक श्लोक उन्होंने बारम्बार पढकर सुनाया। उस श्लोकका भावार्थ ऐसा था

'मेरा चित्त शान्त हो जाय, मेरे चित्तकी वृत्तियाँ यहाँ तक शान्त हो जाये कि कोई मृग भी मुझसे अपने सींग धिसे, मुझे देखकर भाग न जाय।'।'

इस प्रसंगको श्रीमद् आनन्दपूर्वक समझा रहे थे, इतनेमे राववहादुर नरसीरामभाई वहाँ आ पहुँचे।

नरसीरामभाई वेदान्ती थे। श्रीमद् भी वेदान्तको मानते होंगे ऐसा मानकर उन्होंने आत्माके अभेदकी चर्चा छोड़ी, और अभेदता पर विवेचन करने लगे।

श्रीमद्ने न तो राववहादुरके कथनका अनुमोदन किया और न कुछ विरोध ही व्यक्त किया, वे केवल चुपचाप ही रहे।

श्री पूजाभाई श्रीमद्का आशय समझ गये कि, जिस वृद्ध वकीलके बगलेमे स्वयं उतरे हैं, उसे बुरा लगे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए यह श्रीमद्का भाव था।

३१*

गुजरातके एक अग्रगण्य समाजसुधारक श्री महीपतराम रूपराम यह मानते थे कि जैन धर्मसे भारतवर्षकी अधोगति हुई है। एक बार श्रीमद्के साथ उनका मिलाप हुआ।

श्रीमद्ने पूछा 'भाई, जैन धर्म अहिंसा, सत्य, ऐक्य, दया, सत्त्वानुकम्पा, सर्वप्राणिहित, परमार्थ, परोपकार, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहार-पान, निर्व्यसन, उद्यम आदिका उपदेश करता है क्या?'

महीपतराम 'हाँ।'।

श्रीमद् 'भाई, जैनधर्म हिंसा, असत्य, चोरी, बैर, क्रूरता, स्वार्थपरायणता, अनीति, अन्याय, छल-कपट, विरुद्ध आहार-विहार, भोग-विलास, विषयलालसा, आलस और प्रमादादिका निषेध करता है क्या?'

* यह प्रसंग श्री मनसुखभाई कीर्तचन्द्रकी डायरीमे लिया गया है।

महीपतरामने कहा 'हाँ।'

श्रीमद् बोले 'तब कहिये, देशकी अधोगति किससे होती है? अहिंसा, सत्य, ऐक्य, दया, परोपकार, परमार्थ, सत्त्वानुकम्पा, सर्वप्राणिहित, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद और रक्षक शुद्ध आहारपान, निर्व्यसन और उद्यम आदिसे या इससे विपरीत हिंसा, असत्य, वैर, क्रूरता, स्वार्थपटुता, छल-कपट, अनीति, आरोग्यको विगाडनेवाला तथा शरीर मनको अशक्त करनेवाला विरुद्ध आहारविहार, व्यसन, भोग-विलास, आलस प्रमाद आदिसे?'

महीपतराम 'दूसरेसे अर्थात् अहिंसा, सत्य आदिसे विपरीत हिंसा, असत्य आदिसे।'

श्रीमद् 'तब तो देशकी उन्नति दूसरेसे विपरीत अहिंसा, सत्य, निर्व्यसन, उद्यम, ऐक्य आदिसे हो न?'

महीपतराम 'हाँ।'

श्रीमद् तब जैनधर्म देशकी अधोगति हो ऐसा उपदेश करता है या उन्नति हो ऐसा?'

महीपतराम 'भाई, मैं स्वीकार करता हूँ कि जैनधर्म, जिससे देशकी उन्नति हो ऐसे उपायोका उपदेश करता है। इतनी सूधमतासे विवेकपूर्वक मैंने कभी विचार नहीं किया था। हमें तो वचनमे पादरीकी पाठशालामे पढते हुए ये सस्कार पड़े, इस लिए बिना विचार किये हमने कह दिया, लिख डाला।'

३२

एक दिन श्री ठाकरशीभाई लहेरचन्द शाहने कही पर श्रीमद्की निदा होती सुनी। इससे शामको घूमने जाते समय मार्गमे उन्होने श्रीमद्से इस विषयमे कहा।

यह सुनकर श्रीमद् बोले

‘दुनिया तो सदासे ऐसी ही है। ज्ञानीको उसके जीवनकालमे कोई नहीं पहचानता, यहाँ तक कि ज्ञानीके सिर पर लाठीमार पड़े तो भी थोड़ी। और ज्ञानीके मरणके बाद उसके नामसे पत्थरको भी पूजते है।’

श्रीमद्की अमृत प्रसादी

श्रीमद् राजचन्द्रका समग्र जीवन हमे प्रेरणादायक ही है। परन्तु उनकी आत्मिक आभ्यन्तर अवस्थाका निचोड़ तो उनके प्रेरक लेखोमे ही मूर्त स्वरूप पाता है। यही कृपालुदेवकी अमृत प्रसादी समान है। इनका जीवन-सदेश जीवनमे उतारनेके लिए इनके विपुल लेखोका निष्ठापूर्वक नित्य मनन और अनुशीलन करना चाहिए।

श्रीमद्के लेख 'श्रीमद् राजचन्द्र' नामके विशाल ग्रन्थमे एकत्रित किये गये हैं। उसमे वयके अनुक्रमपूर्वक श्रीमद्का समस्त आभ्यन्तर जीवन हमारे सन्मुख तादृश खड़ा होता है। अपनी भाषामे, किसी साधकके आभ्यन्तर जीवनकी लेखवाली पुस्तके बहुत कम हैं। इस दृष्टिसे 'श्रीमद् राजचन्द्र' बृहद् ग्रन्थ अपने (गुजराती) साहित्यमे महत्त्वका अनोखा स्थान रखता है।

श्रीमद्की स्वतंत्र रचनाये, अनुदित रचनाये, जिज्ञासुओको उनके प्रश्नोके उत्तररूपमे अथवा अन्य किसी प्रसंग पर लिखे गये लेख या पत्र तथा स्वयमेव चिन्तवन करते हुए नोध-

रूपसे लिखे गये या उनके उपदेशमेसे उत्पन्न हुए सभी लेखोका इस ग्रन्थमे संग्रह किया है। इन सभी लेखोका सत्य परिचय प्राप्त करनेके लिए इस बृहद् ग्रन्थका अनु-शीलन करना आवश्यक है। यहाँ तो हम मात्र इन सब लेखोका सक्षिप्त परिचय ही देनेका प्रयत्न करेंगे।

श्रीमद्की सभी लिखाईका नीचे अनुसार विभाग किया जा सकता है

- १ मुमुक्षुओ पर लिखे गये पत्र।
- २ स्वतंत्र काव्य।
- ३ मोक्षमाला, भावनावोध, आत्ममिद्विशास्त्र ये तीन स्वतंत्र ग्रन्थ।
- ४ मुनिसमागम, प्रतिमासिद्धि आदि स्वतंत्र लेख।
- ५ स्त्रीनीतिवोध विभाग—१, पुष्पमाला, बोधवचन, वचनामृत, महानीति आदि स्वतंत्र बोधवचनमाला।
- ६ पचास्तिकाय ग्रन्थका गुजराती भाषान्तर।
- ७ श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचारमेसे तीन भावनाओका अनुवाद, स्वरोदयज्ञान, द्रव्यसंग्रह, दशवैकालिक आदि ग्रन्थोमेसे कुछ गायथोका भाषान्तर, और आनन्दघन चौबीसीमेसे कुछ स्तवनोका अर्थ।
- ८ वेदान्त और जैन दर्शन सम्बन्धी नोध।
- ९ उपदेश नोध, उपदेश छाया, व्याख्यानसार १-२ (मुमुक्षुओ द्वारा ली गई नोध)।
- १० तीन हाथ नोध—आभ्यन्तर परिणाम अवलोकन इत्यादि।

इस विविध सामग्रीसे प्रारम्भमे हम श्रीमद्की रची हुई स्वतंत्र पुस्तकोका परिचय वयके क्रमसे देगे।

‘स्त्रीनीतिबोध विभाग-१’ श्रीमद् द्वारा सोलह वर्षकी वयसे पहले लिखे गये लेखोकी यह प्रथम पुस्तक है। उसकी प्रस्तावनामे श्रीमद्ने, स्त्रीशिक्षा बढ़ती जाय इसके साथ वाचनेकी रुचिकी वृद्धि हो इसके लिए, स्त्रियोके योग्य अच्छी पुस्तके लिखनेकी विद्वानोसे विनती की है। पुराने विचारके लोगोके स्त्रीशिक्षा पर किये आक्षेपोका निराकरण किया है, उस समयमे प्रकाशित हुई स्त्रियोके पढने योग्य पाँचसात पुस्तकोके नाम दिये हैं तथा स्त्रियोके न सुघरनेका कारण बाल-विवाह, बेमेल विवाह, भ्रम और अज्ञान है ऐसा बताकर बाल-विवाहकी हानि विचारनेकी विनती की है।

स्त्रियोमे गाये जानेवाले रागमे, गीत, धोल और गरवाकी पद्धतिके अनुसार चार विभाग कर उस पुस्तककी योजना की है। श्रीमद्ने ‘स्त्रीनीतिबोध’ के तीन विभाग लिखनेका विचार किया था। परन्तु दूसरे दो विभाग लिखे हुए मालूम नहीं देते। ‘स्त्रीनीतिबोध’ विभाग-१के अन्तमे श्रीमद्ने जाहिर खवरमे लिखा है कि — ‘काव्यमाला’ नामकी एक सुनीतिबोधक पुस्तक रचकर मैंने तैयार की है। वह प्रकाशित हुई या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। लिखी हुई प्रति भी उपलब्ध नहीं है।

नीति सम्बन्धी श्रीमद्के विचार बहुत ही गहरे थे, और उन्हें श्रीमद् समस्त आध्यात्मिकताका मूल मानते थे। इस

पुस्तकमे अनीति दूर हो और नीति-सदाचारके प्रति प्रेम हो उस प्रकारसे सत्य, शील, उद्यम, शिक्षण आदि विषयोका, दो-तीन दर्जों तक पढकर उठ जानेवाली बड़ी आयुकी वहिनोका भी पढनेमे मन लगे ऐसी सरल भाषामे निरूपण किया है।

‘पुष्पमाला’ यह भी श्रीमद्की सोलह वर्षकी आयु पहलेका लेख माना जाता है। उसमे सूत्रात्मक वाक्योकी शैलीसे, तथा मालाके समान नित्य आवर्तन किये जा सके इस हेतुसे १०८ वाक्य लिखे हैं।

इस युगके नवीन युवकोकी शिक्षामे सत्य शिक्षाकी जो त्रुटि है उसे दूर कर, उन्हें अयोग्य वाचनमेसे बचाकर सन्मार्गमे प्रयाण करानेका इसका प्रयोजन है। यह कृति किसी विशिष्ट सम्प्रदायको अनुलक्ष करके नहीं, परन्तु सर्व-साधारण नीतिधर्म और कर्तव्यकी दृष्टिसे लिखी गई है। जिस प्रकार मालामे १०८ गुरिया होते हैं उसी प्रकार यह कृति १०८ नैतिक पुष्पोसे गूयी हुई और किसी भी धर्म, पन्थ या जातिके स्त्री अथवा पुरुषके गलेमे नित्य पहरने योग्य अर्थात् पढने योग्य, चिन्तवन करने योग्य है।

‘पुष्पमाला’के प्रारम्भमे, ‘रात पूरी हुई, नया दिन आया, गत दिवस पर दृष्टि डाल जाओ, और निष्फल गये समयके लिए विचार करो। करने योग्य कार्योंके विषयमे समय, शक्ति और परिणामकी ओर निगरानी रखो। समय अमूल्य है यह याद रखो और अनुचित रीतिसे किसी शक्तिका उपयोग न हो इसका ध्यान रखो’—ऐसा सर्व मान्य उपदेश है।

वादमे राजा, श्रीमन्त, व्यापारी, बालक, युवक, वृद्ध, स्त्री, कृपण, भाग्यशाली, धर्माचार्य, अनुचर, दुराचारी और दुःखी आदियोंको उनका कर्तव्य और मर्यादा बताकर, अपने-अपने कार्योंको करनेकी सूचना दी है।

इसके बाद, खान-पानमे मिताहारी होनेकी तथा काम-भोगोमे सयमी होनेकी सूचना कर, जीवनमे अन्तिम लक्ष्यके प्रति भी दुर्लक्ष न करनेकी ओर ध्यान दिलाया है। धर्मका मूल सत्पुरुषोका व्यवहार है, भिन्न-भिन्न धर्मोंमे मात्र दृष्टि-भेद है, तात्त्विक भेद नहीं है। धार्मिक जीवनके लिए अमुक मत या अमुक सम्प्रदायमे रहना आवश्यक नहीं है, परन्तु जिसमे ससारमलका नाश हो उस प्रकारकी नीति, भक्ति और नृदाचारकी जो क्रियाये हैं, उनके लिए कमसे कम आधा प्रहर भी समय अवश्य निकालना चाहिए ऐसा सूचित किया है। और जो वास्तविक आत्मचिन्तन हुआ है उतना ही आजका दिन सफल हुआ है ऐसा कहकर, सोनेके समय फिर अपने कार्योंके हिसाब करनेकी सूचना करके माला-पुष्पमालाको पूरा किया है।

इस मालाके सूत्रात्मक वाक्य, पढ़नेवालेकी बाह्य वृत्तिको रोककर अपनेको आज या इसके बाद क्या करना है इस प्रकारके विचारोमे प्रेरित करते हैं। पढ़नेवालेकी विचार-शक्तिको विकसितकर, शब्दसमूहके पीछे रहे हुए अर्थ और परमार्थके प्रदेशमे प्रवेश करनेकी प्रेरणा करते हैं। उनकी पुष्पमालाके वाक्य छोटे परन्तु तीक्ष्ण बाणकी तरह हृदयकी गहराईमे उतर जाये ऐसे हैं।

अन्तके १०८वे गुरियामे श्रीमद्जी लिखते है

‘लम्बी छोटी या क्रम अनुक्रम किसी भी प्रकारसे, यह मेरी कही हुई, पवित्रताके पुष्पोसे भरी हुई माला प्रभातके समयमे, सायकाल और अन्य अनुकूल निवृत्तिमे विचारनेसे मंगलदायक होगी। विशेष क्या कहूँ?’

‘मोक्षमाला’ श्रीमद्ने सोलह वर्ष पाँच मासकी वयमे तीन दिनमे रची थी।

मनुष्य अन्तर्मुख या बहिर्मुख चाहे जैसा हो, उसे व्यक्तिगत जीवन और सामुदायिक जीवनके लिए सामान्य नीतिकी आवश्यकता तो होती ही है। ऐसे व्यावहारिक नीतिके शिक्षणके लिए ‘पुष्पमाला’ रचनाके बाद श्रीमद्को अन्तर्मुख अधिकारियोंके लिए कुछ विशिष्ट लिखनेकी प्रेरणा हुई हो ऐसा मालूम देता है। इसमेसे इन्होंने आध्यात्मिक जिज्ञासाको सन्तुष्ट करने तथा पुष्ट करनेके लिए इस कृतिको रचा और इसका नाम इसके उद्देश्य तथा विषयके अनुरूप ‘मोक्षमाला’ रखा। यह ‘मोक्षमाला’ वालावबोधके नामसे पहचानी जाती है। इसका दूसरा भाग ‘प्रज्ञावबोध मोक्षमाला’को लिखनेका विचार श्रीमद्ने किया और उसमे लिखनेके लिए निश्चित किये हुए विषयोकी सूची भी इन्होंने तैयार की थी।* परन्तु वे इस भागको नहीं लिख सके थे। ‘मोक्षमाला’मे चर्चित धर्मके विषय मुख्यतासे जैनधर्मको ही लक्ष्यमे रखकर लिए गये हैं। श्रीमद् स्वयं ही स १९५५मे लिखते हैं

* जिसके लिये ‘श्रीमद् राजचन्द्र’ बृहद् ग्रन्थ पत्राक ९४६ स २००७वाली आवृत्तिमे देविये।

‘इसमे जैनमार्गको यथार्थ समझानेका प्रयास किया है। जिनोक्त मार्गसे इसमे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं कहा है। वीतराग मार्ग पर आवालवृद्धकी रुचि हो, उसका स्वरूप समझमे आये, उसका बीज हृदयमे बोया जाय इस कारणसे उसकी बालावबोध रूपसे योजना की है।’

पुनः स १९५६मे ‘मोक्षमाला’की दूसरी आवृत्तिके समय प्रकाशकको दी हुई सूचनामे श्रीमद् द्वारा बताई गई एक दो बातें ध्यानमे लेने योग्य हैं।

‘हमने “मोक्षमाला”के पाठ सोच-समझकर लिखे हैं। बने वहाँ तक श्रोताओं और पाठकोंको हमारे अभिप्रायमे लानेका लक्ष्य न रखना, उनके दिलमे अपना अभिप्राय उत्पन्न होने देना, अच्छे-बुरेकी तुलना श्रोताओं और पाठकों पर ही छोड़ देना। हमें उनको अपने अभिप्रायके अनुसार चलाकर, उनमें जो अभिप्राय स्वयं उग सके उसे रोक देना नहीं।’

ऐसी जीवनप्रेरक पुस्तकका अध्ययन किस प्रकार करना इस विषयमे श्रीमद्ने इस पुस्तकके प्रारम्भमे जो लिखा है वह यथार्थमे उत्तम शिक्षारूप है।

‘इसमे मध्यस्थतासे तत्त्वज्ञान और शीलके बोधका उद्देश है।.. इस पुस्तकको प्रकाशित करनेका मुख्य हेतु आजकलके छोटे छोटे युवक अविवेकी विद्या प्राप्त कर आत्ममिद्विसे भ्रष्ट होते हैं, उस भ्रष्टताको रोकनेका भी है। बहुत गहराईसे विचारने पर यह ‘मोक्षमाला’ मोक्षका कारणरूप हो जायगी।

पाठक और वाचक वर्गसे यह मुख्य अनुरोध है कि जिज्ञासापाठको पढ़ जानेकी अपेक्षा जैसे बने वैसे मनन करना, उनके तात्पर्यका अनुभव करना, जिसकी समझमें न आते हो, उसे उन पाठोको पाँचसात बार पढ़ जाना चाहिए। एक पाठको पढ़नेके बाद आधी घड़ी उस पर विचार करके अन्तःकरणसे पूछना कि क्या तात्पर्य हाथ आया? उस तात्पर्यमें 'हेय, ज्ञेय और उपादेय क्या है?' ऐसा करनेमें समस्त ग्रन्थ समझमें आ सकेगा, हृदय कोमल होगा, विचारशक्ति विकसित होगी और जैन तत्त्व पर उत्तम श्रद्धा होगी।

‘यह ग्रन्थ केवल पठन करने रूप नहीं, परन्तु मनन करने रूप है। अर्थरूप विद्याकी इसमें योजना की है। वह योजना “बालावबोध” रूप है, “विवेचन” और “प्रज्ञावबोध” भाग भिन्न है।’

‘मोक्षमाला’का प्रथम पाठ भी ‘वाचकसे अनुरोध’ है। उसमें श्रीमद् सूचित करते हैं

‘बहुतसे अज्ञानी मनुष्य, नहीं पढ़ने योग्य पुस्तकोको पढ़ कर अपने समयको व्यर्थ गुमा देते हैं, और कुमार्गमें लग जाते हैं। इस लोकमें वे अपकीर्ति पाते हैं तथा परलोकमें नीच गतिमें जाते हैं।

‘तुमको एक यह भी सलाह है कि, जिनको पढ़ना नहीं आता हो, और यदि उनकी इच्छा हो तो उसको यह पुस्तक अनुक्रममें पढ़कर सुनाना।

‘छोटने योग्य, जानने योग्य और ग्रहण करने योग्य।

‘इससे तुम्हारे आत्माका कल्याण हो, तुमको ज्ञान, शान्ति और आनन्दकी प्राप्ति हो, तुम परोपकारी, दयालु, क्षमावान, विवेकी और बुद्धिशाली बनो, यह शुभ याचना अरहन्त भगवानसे करके यह पाठ पूर्ण करता हूँ।’

इस प्रकार श्रीमद्ने स्वयं ही विशदतासे इस पुस्तकका महत्त्व दिखाया है। और श्रीमद्ने एक बार दातचीत करते हुए कहा था कि

“‘मोक्षमाला’ रचते समय हमारा वैराग्य “योग-वासिष्ठ”के वैराग्य प्रकरणमे जैसा श्री रामचन्द्रजीके वैराग्यका वर्णन है, उसी प्रकारका था। और सभी जैनागमोंका सवा वर्षके अन्दर अवलोकन कर लिया था। उस समय अद्भुत वैराग्य प्रवर्तमान था, और वह यहाँ तक कि हमने खाया है या नहीं, उसकी स्मृति भी हमे नहीं रहती थी।’

इस परसे भी विद्वान् पाठकोको इस पुस्तककी अमूल्यताका विचार आ सकता है। कथा और उदाहरणोंसे रुचिकर बनाये गये १०८ शिक्षापाठोंका भावपूर्वक मनन-चिन्तन अपने जीवनको मोक्षाभिलाषी बनानेमे सहायरूप हो सकता है।

‘भावनावोध’ पुस्तक स १९४२मे श्रीमद्ने बनाई थी ‘मोक्षमाला’ स १९४०मे लिखी थी और स १९४४मे छपकर प्रकाशित हुई। चार वर्षके विलम्बको देखकर श्रीमद्ने पहलेसे बने ग्राहकोंको ‘भावनावोध’ पुस्तक, प्रकाशित करके उस समय भेटमे दी थी।

‘भावनावोध’ ग्रन्थ छोटा है तो भी वैराग्यसे भरपूर

है। अध्यात्मजीवन व्यतीत करनेकी इच्छावालेको जिन बारह भावनाओको जीवनमे दृढ करनी है, वे भावनाये रोचक दृष्टान्तोसे समझाई हे। कथाओ द्वारा भावनाओका वर्णन किया है इस लिये चित्ताकर्षक और गहरी असर करे ऐसा आन्तददायक यह छोटा ग्रन्थ है। सुपात्रता प्राप्त करनेका और क्रोध, लोभ, मोहादि विकारोको दूर करनेका यह ग्रन्थ अत्युत्तम साधन है।

श्रीमद्ने इस ग्रन्थके सक्षिप्त उपोद्घातमे यथार्थ सुख, महात्माओका ज्ञान और मुख्यतासे भगवान् महावीरका मानने योग्य उपदेश, इन सबका उपदेश एक मोक्षके लिए है ऐसा बताकर मोक्षमालामे 'बारह भावना'वाला लिखा हुआ पाठ रखा है। बादमे दोनो ग्रन्थोका प्रयोजन संक्षेपमे बहुत अच्छी तरहसे प्रदर्शित किया है।

उत्तम तत्त्वज्ञान और परम (सु)शीलका उपदेश करने-वाले पुरुष कुछ कम नहीं हुए हैं, तथा यह ग्रन्थ उससे उत्तम या समानरूप भी नहीं है, परन्तु विनयरूपसे उन उपदेशकोके धुरन्धर प्रवचनोके सामने कनिष्ठ है। यह भी प्रमाणभूत है कि प्रधान पुरुषके समीप अनुचरकी आवश्यकता है उसी प्रकार धुरन्धर ग्रन्थोका उपदेश-बीज रोपनेके लिए, अन्तःकरणको कोमल करनेके लिए ऐसे ग्रन्थोका प्रयोजन है।

तत्त्वज्ञान तथा सुशीलकी प्राप्तिके लिए और फलमे अनन्त सुखतरंग प्राप्त करनेके लिए जो-जो साध्य-साधन श्रमण भगवान् ज्ञातपुत्रने प्रकाशित किये हे, उनका स्वल्पतासे लेशमात्र तत्त्व सचय करके, उसमे महापुरुषोके छोटे-छोटे

चरित्र एकत्रित करके इस 'भावनावोध' तथा 'मोक्षमाला' को विभूषित किया है, वह 'विदग्ध मुखमडन भवतु।' अर्थात् विद्वानोंके मुखको सुशोभित करे।

ये वारह भावनाये नीचे अनुसार है

- १ अनित्यभावना शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुम्ब परिवार आदि सभी विनाशी हैं। जीवका मूल धर्म अविनाशी है, इस प्रकार चिन्तन करना पहली अनित्य-भावना है।
- २ अशरणभावना ससारमें मरणके समय जीवको शरण देनेवाला कोई नहीं है। मात्र एक शुभ धर्मकी ही शरण सत्य है। इस प्रकारका चिन्तन दूसरी अशरणभावना है।
- ३ ससारभावना इस आत्माने ससार-समुद्रमें पर्यटन करते हुए सभी भवोंको धारण किया है। इस ससारकी जजीरसे मैं कब छूटूंगा? यह ससार मेरा नहीं है, मैं तो मोक्षमय हूँ। ऐसा चिन्तन करना तीसरी ससारभावना है।
- ४ एकत्वभावना यह मेरा आत्मा अकेला है, वह अकेला आया है और अकेला जायगा तथा अपने किये हुए कर्मोंका फल भी अकेले ही भोगेगा। अन्तःकरणसे ऐसा चिन्तन करना चौथी एकत्वभावना है।
- ५ अन्यत्वभावना इस ससारमें कोई किसीका नहीं है, ऐसा चिन्तन करना पाँचवी अन्यत्वभावना है।
- ६ अशुचिभावना यह शरीर अपवित्र है, मलमूत्रकी

खान है, रोग और जराके रहनेका धाम है। मैं इस शरीरसे न्यारा हूँ, ऐसा चिन्तन करना छोटी अशुचिभावना है।

- ७ आस्रवभावना राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व इत्यादि सभी आस्रव है, ऐसा चिन्तन करना सातवी आस्रवभावना है।
- ८ सवरभावना ज्ञान, ध्यानमे प्रवृत्ति करके जीव नये कर्म न बाधे, यह आठवी सवरभावना है।
- ९ निर्जराभावना ज्ञान सहित क्रिया करना निर्जराका कारण है। इस प्रकार चिन्तन करना नववी निर्जराभावना है।
- १० लोकस्वरूपभावना चौदहराज लोकके स्वरूपका विचार करना दसवी लोकस्वरूपभावना है।
- ११ बोधिदुर्लभभावना ससारमे परिभ्रमण करते हुए आत्माको सम्यग्ज्ञानकी प्रसादीकी प्राप्ति होना दुर्लभ है। यदि सम्यग्ज्ञान प्राप्त हुआ तो चारित्र्य—सर्वविरति परिणामरूप धर्मका पाना कठिन है, ऐसा चिन्तन करना ग्यारहवी बोधिदुर्लभभावना है।
- १२ धर्मदुर्लभभावना धर्मके उपदेशक तथा शुद्धशास्त्रके बोधक गुरु और उनके उपदेशका श्रवण प्राप्त होना दुर्लभ है, ऐसा विचार करना बारहवी धर्मदुर्लभ-भावना है।

श्रीमद् केवल गद्यके ही लेखक नहीं है, उन्होंने कविताये भी बनाई हैं। उस समय उन्हें बहुतसे जैन 'कवि' के

नामसे ही पहचानते थे। और कितने ही लोग आज भी उनके अनुगामी वर्गको कविसम्प्रदायवाला कहते हैं।

श्रीमद्की कविताओके देखनेसे ऐसा लगता है कि, कवित्वका बीज—वस्तुस्पर्श, प्रतिभा तथा अभिव्यक्ति सानर्थ्य उनमें था। उनकी कविता उनके अन्य गद्य लेखोंके समान आध्यात्मिक विषयको स्पर्श करनेवाली है। उनकी कविताकी भाषा प्रवाहवद्ध है। सहजभावसे सरलतापूर्वक प्रतिपाद्य विषयको अपनाकर, यह प्रवाह कही जोगबन्द तो कही चिन्तन-सुलभ गभीर गतिसे बहता जाता है। इनकी प्रायः सभी कविताये जैन सम्प्रदायकी भावनाओंके तात्त्विक मूलको स्पर्श करके रची गई हैं। जिस प्रकार आन्तदधन, देवचन्द्र और यशोविजयके कुछ पद्य भावकी सूक्ष्मता और कल्पनाकी उच्चगामिताके कारण तत्कालीन गुजराती साहित्यमें मुशोभित हैं फिर भी वे सभी पद्य जैन सम्प्रदायकी ही वस्तुका स्पर्श करते हैं वैसा ही श्रीमद्के पद्योंके सम्बन्धमें कहा जा सकता है।

जिस समय श्रीमद्ने 'मोक्षमाला' 'पुष्पमाला' आदि ग्रन्थ बनाये उसी मौके पर उन्होंने संस्कृत महाकाव्योंके नियमानुसार 'नमिराज' नामका एक काव्यग्रन्थ लिखा है। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंका उपदेश कर अन्तमें मोक्षमार्गका वर्णन किया है। यह पाँच हजार श्लोकवाला ग्रन्थ उन्होंने छ दिनमें तैयार किया था। परन्तु इस समय यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। और वह छपा

या या नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता।*

सत्रह या अठारह वर्षकी वयमें श्रीमद् द्वारा लिखे गये दृष्टान्तिक दोहे लगभग अस्सी जितनी सख्यामें प्राप्त हुए हैं जो 'श्रीमद् राजचन्द्र' बृहद् ग्रन्थकी पाँचवी आवृत्तिमें प्रकाशित हैं। इन दोहोंमें नीतिव्यवहारकी शिक्षा मुख्य है। प्रायः प्रत्येक दोहमें प्रथम सिद्धान्त बताकर बादमें उसे पुष्ट करनेवाला दृष्टान्त दिया है। जैसे कि

‘फरी फरी मळवो नथी, आ उत्तम अवतार,
काळी चौदश ने रवि, आवे कोईक वार।’

‘वचने वल्लभता वधे, वचने वाधे वेर,
जळथी जीवे जगत आ, कदी करे पण केर।’

‘होय सरस पण चीज ते, योग्य स्थळे वपराय,
केम कटारी कनकनी, पेट विषे घोचाय?’

अर्थात् यह उत्तम (मनुष्य) अवतार वारम्बार नहीं मिलता। जैसे कि काली(कृष्ण) चौदस और रविवार कभी कभार ही आते हैं।

वचनसे प्रियता बढ़ती है, वचनसे वैर बढ़ता है। जैसे कि जलसे समस्त जगत जीवित है और कभी वही जल हाहाकार करा देता है।

उत्तम वस्तु भी योग्य स्थानमें ही काममें लानी चाहिए। जैसे कि सोनेकी कटारी पेटमें नहीं भोकी जाती।

* इस ग्रन्थका मात्र उल्लेख स १९४३में प्रकाशित पुस्तिका 'साक्षात् सरस्वती'में मिलता है।

‘बुद्धिप्रकाश’ नामकी पत्रिकामे ई स १८८५मे ‘शूरवीर-स्मरण’ नामके श्रीमद् द्वारा लिखे गये चौबीस सवैये प्रकाशित हुए हैं। उस परसे उनकी छटादार भाषा, जोशीली शैली और कवित्वका त्याग आता है। उदाहरणके तौर पर

‘ढाल ढलकती, झवक झवकती, लई चलकती कर करवाल,
खरेखरा खूदे रणमा त्या, मूछ मलकती झगतु भाल,
वेरीने घेरी लेता झट, भरतभूमिना जय भडवीर,
अरे, अरेरे, आज गया क्या, रहियाला एवा रणधीर?’

भावार्थ जिनकी पीठ पर ढाल लटकती थी, जो हाथमे एकदम झिलमिलाती चमकती तलवार धारण करते थे, जो रणमे शत्रुओको वरावर रौंद डालते थे, जिनकी मूछे मुसकराती थी, मस्तक देदीप्यमान था, जो वैरियोको शीघ्र ही घेर लेते थे, भारतभूमिके वे योद्धा जय प्राप्त करते थे। परन्तु अरेरे! आज ऐसे रणधीर कहाँ चले गये।

तीस वर्षकी आयुमे लिखा गया ‘अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे?’ इस ध्रुवपदवाले श्रीमद्के प्रसिद्ध काव्यका हम यहाँ उल्लेख करते हैं। यह काव्य ‘आश्रम भजनावली’मे स्थान-प्राप्त होनेसे, केवल जैन या गुजराती जनतामे ही नहीं, परन्तु गुजरातीको थोड़े या अधिक अंशमे समझनेवाले वर्गमे भी प्रसिद्ध हुआ है और होता जा रहा है। यह काव्य ऐसे आत्मिक उल्लासमे लिखा गया है कि वह पढ़ने-वालेको भी शान्ति प्रदान करता है।

‘श्री आत्मसिद्धिशास्त्र’ यह अध्यात्म विषयक पद्यग्रन्थ

श्रीमद्ने उन्तीस वर्षकी वयमे एक ही आसनसे १४२ दोहोमे रचा था।

‘श्री आत्मसिद्धिशास्त्र’की जिस ममय श्रीमद्ने रचना की उस समय उन्होने सिर्फ चार जीवोको अधिकारी जानकर उसकी हस्तलिखित नकले उनके ही उपयोगके लिए भेजी थी क्योंकि उपशम और वैराग्यके द्वारा उनकी बुद्धिकी विपर्यासता दूर हो चुकी थी। आत्माकी पहचानके लिए सत्यासत्यका मात्र शास्त्र-ज्ञान काममे नही आता। ‘समाधि-शतक’मे कहा है कि

‘शृण्वन्नप्यन्यत काम वदन्नपि कलेवरात्।

नात्मान भावयेद् भिन्न यावत् तावन्न मोक्षभाक्।’

आत्मा देहसे भिन्न है, इस विषयमे सद्गुरुमे अच्छी तरहसे मुता हो, दूसरोको सुनाता भी हो फिर भी जहाँ तक देहसे आत्मा भिन्न है ऐसी भावना नही करता वहाँ तक गुद्ध आत्माका अनुभव (मोक्ष) नही होता तथा मोक्षके योग्य भी नही होता।

जीव ऐसे सद्-असद्का विवेक कर सके तथा आत्माकी पहचान करनेके लिए उस ओर झुक सके और उसकी अनुभूति साक्षात् कर सके इस बातको लक्ष्यमे रखकर श्रीमद्ने अति सरलतासे सूत्रात्मक शैलीमे १४२ दोहोमे जो सद्बोध दिया है, वह यथार्थमे चिरकाल मनन करने योग्य है।

मुक्तिमार्गके प्रवासी श्रीमद्को जिस आत्मस्वरूपका निरन्तर प्रगट्रूपमे, वेदन था, उमे आवालवृद्ध सभी

और मतार्थीपन दूर करना चाहिए, मोक्षमार्गमें स्वच्छन्द महान विघ्नरूप है तथा मतार्थीपन उसका ही एक रूप है यो प्रगट कर, सच्चे आत्मार्थीके लक्षणोका वर्णन किया है।

तत्पश्चात् एक दोहेमें छ पदोका नामनिर्देश आता है। और प्रत्येक पदमें शिष्यकी शकाओका सद्गुरु समाधान करते हैं। जैसे कि—‘आत्मा है’ इस पदके विषयमें शिष्य शका करते हुए कहता है कि, ‘जीव दिखाई नहीं देता, इस लिए वह नहीं है। अथवा देह ही आत्मा है।’ इसके बाद सद्गुरु अनेक सरल युक्तियोंमें उस नास्तिकवादका खंडन करते हैं। उसी प्रकार आत्माके नित्यत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मोक्ष है और मोक्षका उपाय है इन पदों पर भी शिष्य शकाये करता है और गुरु उनका समाधान करते हैं।

उपसंहारमें, इन छ पदोका विचार करनेसे तथा उनमें नि शक होनेसे समकित प्राप्त होगा, ऐसा कहकर, मिथ्यात्वरूपी महान रोगको दूर करनेके लिए सद्गुरुरूपी महावैद्यको खोजकर, उसकी आज्ञारूपी पथ्यका पालन कर, उनके बोधका विचार और ध्यानरूप औषधकी सलाह दी है। तथा ‘यह काल विषम होनेसे मोक्ष प्राप्त न होगा’ इत्यादि विचारोका त्याग कर, सत्पुरुषार्थ करके परमार्थ साधनेकी प्रेरणा की है। अन्तमें, आत्माका पारमार्थिक स्वरूप विचारते हुए भी सद्-व्यवहाररूपी मोक्षके साधनोके प्रति उपेक्षित न होनेकी चेतावनी दी है और विदित किया है कि जबतक वह ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक पारमार्थिक स्थितिकी बातें

करनेमें तथ्य नहीं है। इस लिए दया, शान्ति, समता, क्षमा, सत्य, त्याग, वैराग्यादि गुणोंका सेवन करते-करते जागृत रहता ही योग्य है।

ऐसे गम्भीर विषयको श्रीमद्ने बहुत ही सरलतासे निरूपण किया है। परन्तु यह विषय दार्शनिक, तर्कप्रधान और जैन सम्प्रदायसिद्ध होनेसे, उसका रसास्वाद करनेके लिए जैन परिभाषा और जैन तत्त्वज्ञानके स्पष्ट संस्कार प्राप्त करना आवश्यक है। तो भी 'आत्मसिद्धिशास्त्र' के अनुशीलनके लिए सुगमता यह है कि श्री अम्बालालभाईने प्रत्येक पद्यका अर्थ गद्यमें दिया है, जो श्रीमद्की दृष्टि नीचे आ चुका है। तथा श्रीमद्ने स्वयं इस ग्रन्थके कुछ दोहोंके ऊपर विवेचन भिन्न-भिन्न समयमें मुमुक्षुओं पर लिखे गये पत्रोंमें भेजा था। इस सभी अमूल्य सामग्रीके कारण 'आत्मसिद्धिशास्त्र' के अध्ययन करनेमें सरलता हो जाती है।

प्रज्ञाचक्षु विद्वत्वर्यं पंडित सुखलालजीने यथार्थ ही कहा है

‘जिस आयुमें और जितने अल्प समयमें श्रीमद्ने ‘आत्मसिद्धि’में स्वयं पचाये हुए ज्ञानको गूथा है, जब मैं उसका विचार करता हूँ उस समय मेरा मस्तक भक्तिभावसे नम जाता है। इतना ही नहीं, परन्तु मुझे लगता है कि उनकी मुमुक्षुओंको दी हुई यह आध्यात्मिक भेट तो सैकड़ों विद्वानों द्वारा दी गई साहित्यिक ग्रन्थराशिकी भेटकी अपेक्षा विशेष कीमती है।’

इसी प्रकार श्रीमद् द्वारा लिखे गये अनेक पत्र, उनकी

लिखी हुई हाथ-नोच आदिका अभ्यास करे तो श्रीमद्की विपुल अमृत प्रसादीका सहजमे ख्याल आ सकता है।

श्रीमद्के लेखोकी एक असाधारणता यह है कि जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया, वही लिखा है। इनके लेख अर्थात् वाह्य और अभ्यन्तर जीवनकी उत्कट अनुभूतियोंका निचोड़। उसमे कहीं भी कृत्रिमता देखनेको नहीं मिलती। दूसरो पर प्रभाव डालनेके लिए इन्होंने एक लकीर भी लिखी हो ऐसा जरा भी सम्भव कहीं नहीं दिखाई देता। आत्मनिमज्जन कर हृदयके गहरे सागरमेसे वे मत्-रूपी रत्नोंको बीनकर लानेवाले मरजीवाके समान थे। इससे ही उनके लेखोमे सत्-अमृतत्व टपक रहा है, ऐसी प्रतीति पाठको होती है। उनके लिखनेका कारण पाठकोको अपने आत्मानन्दमे हिस्सेदार बनानेका था।

जिमे आत्मक्लेश दूर करना है, जो अपने कर्तव्यको जाननेके लिए उत्सुक है, जो श्रंयार्थी — मोक्षार्थी है, उसको श्रीमद् राजचन्द्रके अमृत प्रसादीरूप लेख अत्यन्त उपयोगी हो सके, ऐसा अवश्य है।

अन्तमे, श्रीमद्के लेखोकी महत्ता प्रदर्शित करनेवाला पंडितवर्य मुखलालजीका अभिप्राय* देना योग्य होगा।

‘वगाली, मराठी, हिन्दी और गुजराती आदि प्रान्तीय भाषामे, जिसमे गृहस्थ या त्यागी जैन विद्वान और विचारक वर्गकी लेखनप्रवृत्ति होती है और विशेष सम्भव है, उसमेसे

* स १९९२मे श्रीमद् राजचन्द्र जयन्तीके समय अहमदाबादमे पढ़नेके लिये तैयार किये गये पण्डितजीके निबन्धमेने।

प्रसिद्ध जैनाचार्य आत्मारामजीकी हिन्दी कृतियोंको कम करनेसे किसी भी भाषामे बीसवीं शताब्दीमे लिखी गई एक भी पुस्तक मैने ऐसी नहीं देखी है कि जिसकी 'श्रीमद् राजचन्द्र'के लेखोके साथ सम्भीरता, मध्यस्थता और मौलिकताकी दृष्टिसे अश मात्र भी समानता की जा सके।

‘इससे आधुनिक समस्त जैन साहित्यकी दृष्टिसे, अधिकतर जैन तत्त्वज्ञान और चारित्रविषयक गुजराती साहित्यकी दृष्टिसे श्रीमद्के लेखोका अत्यन्त मूल्य है।

‘अन्तिम तीन चार दशकोसे जैन समाजमे नवीन प्रजाको नवीन शिक्षाके साथ धार्मिक और तत्त्वज्ञान सम्बन्धी जैन-शिक्षण दे सके ऐसी पुस्तकोकी चारो ओरसे निरन्तर माँग देखनेमे आई है। अनेक सस्थाओने अपनी-अपनी शक्यता अनुसार ऐसी माँगकी पूर्तिके लिए कुछ न कुछ प्रयत्न किये हैं, तथा छोटी-बड़ी पुस्तके प्रकाशित की हैं, परन्तु जिस समय निष्पक्षभावसे इन सबके विषयमे विचार करता हूँ, उस समय मुझे स्पष्ट लगता है कि ये सब प्रयत्न और लगभग यह सब साहित्य श्रीमद्के लेखोके सामने नादान और कृत्रिम जैसे है।

‘इनके लेखोमेसे ही अक्षर-अक्षर अमुक भाग चुनकर अधिकारीकी योग्यता और वयके अनुसार पाठ्यक्रम बना लिया जाये, कि जिसमे किसी भी प्रकारका खर्च, परिश्रम आदिका भार नहीं है, तो धार्मिक साहित्य विषयकी जैन समाजकी माँगको आज भी इनके लेखोसे, अन्य पुस्तकोकी अपेक्षा अच्छी तरह सन्तुष्ट कर सकते हैं। इसमे कुमारसे

लेकर प्रीठ उम्र तकके और प्राथमिक अभ्यासीसे लेकर महान चिन्तक तकके जिज्ञासुओंके लिए सामग्री विद्यमान है। अलवत्ता इस सामग्रीका सदुपयोग करनेके लिए असकुचित और गुणग्राहक हृदय चाहिए।'

और साथ ही साथ गुजराती साहित्यके एक अग्रगण्य विचारक आचार्य श्री आनन्दशकरभाई ध्रुव 'श्रीमद् राजचन्द्र'के सम्बन्धमे क्या कह गये हैं, 'यह भी ध्यानमे लेने योग्य है

'आजकल पढे-लिखोमे ऐसी सनक सवार हुई है कि प्रत्येक महान लेखकके ग्रन्थोको हमे वाच लेना चाहिए। खूब वाचना, खूब लिखना और खूब छपाना ऐसा रोग आजकल फट निकला है। परन्तु मैं उमे योग्य नहीं मानता।

'प्राचीन कालमे मात्र एक-दो ग्रन्थोके वाचन और मननसे जो फल मिलता था वह आज सैकड़ो और हजारो ग्रन्थोके वाचनसे नहीं मिलता। विविध महात्माओंके ग्रन्थोमे विविध आदर्शोको हम प्रत्यक्ष करते हैं और इन आदर्शोका प्रभाव हमारे अन्त करणके ऊपर स्थायीरूपसे नहीं रह सकता। प्रत्येक ग्रन्थकी अमुक एक दिशा होती है। ऐसी अनेक दिशाओंका प्रतिविम्ब हम अपने जीवनमे प्रतिविम्बित कर सके, यह असम्भवित है।

' स १९७३की कार्तिकी पूर्णिमाके दिन वढवाण (नुरेन्द्रनगर) केम्पमे आचार्यश्री आनन्दशकर ध्रुव द्वांग सभापतिके पदसे दिधे हुअे व्याख्यानमेने।

‘अंग्रेज विद्वानोंमें अनेकोंका एक निश्चित ग्रन्थकार या महात्माके प्रति असाधारण हृदयभाव होता है। वे अपने समस्त जीवनमें इस एक ही आदर्शको व्यवस्थितरूपसे विकसित करनेका प्रयत्न करते हैं। इससे उनको बहुत लाभ होता है। हम लोगोंको इस विषयका अनुकरण करना चाहिए, और हो सके तो एक ही महापुरुषके ग्रन्थको दृष्टिके सन्मुख रखकर उसका मनन और निदिध्यासन करनेका प्रयत्न करना चाहिए।

‘यद्यपि मैं किसी खास प्रकारका मताग्रहवाला नहीं हूँ, तो भी मधुकरभावसे जो कुछ ग्रहण करनेमें आये उसे मैं योग्य नहीं मानता।

‘गुजरातके सार्वजनिक जीवनमें मेरा जो अल्पस्थान है उसे लक्ष्यमें लेकर और मेरे सिर जो जवाबदारी रही हुई है उसका विचार कर मुझे कहना चाहिए कि “श्रीमद् राजचन्द्र” ग्रन्थको आदर्शरूपमें रखनेमें आये तो उससे उनके उपासकोंको अत्यन्त लाभ हुए बिना नहीं रहेगा अर्थात् अवश्य लाभ होगा। इस ग्रन्थमें तत्त्वज्ञानके झरने बहते रहते हैं। यह ग्रन्थ किसी धर्मका विरोधी नहीं है, क्योंकि उसकी शैली बहुत ही गम्भीर प्रकारकी है। मैं इस ग्रन्थके वाचने और विचारनेकी सबसे विनती कर अपना बोलना — व्याख्यान समाप्त करता हूँ।’

श्रीमद्की अन्तिम चर्या

‘पच विषयमा रागद्वेषविरहितता,
 पच प्रमादे न मळे मननो क्षोभ जो,
 द्रव्य क्षेत्र ने काळ भाव प्रतिबन्ध वण,
 विचरवु उदयाधीन पण वीतलोभ जो’*

अर्थ पच विषयोमे राग-द्वेषका अभाव हो, और पच प्रमाद और उनके कारण मनक्षोभ न हो। तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके प्रतिबन्ध विना ही लोभ रहित होकर उदयके आधीन विहार करूँ।

भगवानने ‘उत्तराध्ययन सूत्र’मे गौतमसे कहा है कि,
 ‘हे गौतम! मनुष्यकी आयु दर्भकी नोक पर पड़े हुए

* पच विषय = पाँच इन्द्रियोके विषय

पच प्रमाद = धर्मकी अनादरता, उन्माद, आलस, कपाय ये सभी प्रमादके लक्षण है (देखिये, मोक्षमाला पाठ-५०)

उदयाधीन = प्रारब्धकर्मके आधीन

जलके विन्दुके समान है। जैसे उस विन्दुको गिरते देर नहीं लगती, वैसे ही इस मनुष्यायुको जाते देर नहीं लगती।' इस लिए हे गौतम, 'समय गोयम मा पमाए'—समय—अवसर पाकर प्रमाद न कर, भेषानुभेषमे जानेवाले कालके असह्यातवे भागके समयके लिए भी प्रमाद न कर।

इस बोधको केन्द्रमे स्थापित कर श्रीमद् 'मोक्षमाला'मे कहते हैं

'अत्यन्त विचक्षण पुरुष ससारकी सर्व उपाधिका त्याग करके दिन-रात धर्ममे सावधान रहते है। एक पलका भी प्रमाद नहीं करते। विचक्षण पुरुष दिन-रातके थोड़े भागको भी निरन्तर धर्मकर्तव्यमे व्यतीत करते है, और अवसर-अवसर पर धर्मकर्तव्य करते रहते है। परन्तु मूढ मनुष्य निद्रा, आहार, भोग-विलास और विकथा तथा रग-रागमे आयु व्यतीत कर डालते है। इसके परिणाममे वे अधोगति प्राप्त करते है।

'जैसे बने वैसे यत्ना और उपयोगसे धर्मको सिद्ध करना चाहिए। साठ घडीके अहोरात्रमे बीस घडी तो हम निद्रामे बिताते है। बाकीकी चालीस घडी उपाधि, गप-शप और इधर-उधर घूमनेमे बिताते है। इसकी अपेक्षा इस साठ घडीके समयमेसे दो-चार घडी विशुद्ध धर्मकर्तव्य करनेके लिए यदि उपयोगमे ले, तो बन सके वैसा है। इसका परिणाम भी कितना सुन्दर आये ?

'पल अमूल्य वस्तु है। चक्रवर्ती भी एक पल—प्राप्तिके लिए अपनी सम्पूर्ण ऋद्धि यदि प्रदान करे तो भी वह

उसे नहीं प्राप्त कर सकता। एक पल व्यर्थ गुमानेसे एक भव खोने जैसा है। ऐसा तत्त्वदृष्टिसे सिद्ध है।’

मानो इस बोधको ही आत्मसात् करके श्रीमद् ‘परम-पदप्राप्ति’ के लिए प्रमादरहित होकर अहोरात्र झूँचे थे। और अपने प्रसिद्ध पद्यमे इन्होंने जो गाया है, वही इनके जीवनमे मूर्तिमान देखनेको मिलता है

‘एकाकी विचरतो बली स्मशानमा,
बली पर्वतमा वाघ सिंह सयोग जो,
अडोल आसन ने मनमा नहीं क्षोभता,
परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो
घोर तपश्चर्यामा पण मनने ताप नहि,
सरस अन्ने नहि मनने प्रसन्नभाव जो,
रजकण के ऋद्धि वैमानिक देवनी,
सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जो’

अर्थात् मैं स्मशानमे अकेला विचरता होऊँ, उस समय पर्वतादिकोमे वाघ सिंहादि भयकर पशु मिले, उनके मिलने पर भी आसन भयसे कम्पित न हो, परन्तु अडोल रहे और मनमे भी किसी प्रकारका क्षोभ न हो अर्थात् भाग जानेकी वृत्ति न हो, तथा ऐसा मानूँ कि मुझे किसी परम इष्ट मित्रका सयोग हुआ है।

घोर तपश्चर्या करनेमे मनमे किसी प्रकारका उत्ताप न हो, स्वादिष्ट भोजनके मिलनेसे मनको प्रसन्नता न हो, तथा रज-कणसे लेकर वैमानिक देवोकी ऋद्धि पर्यन्त सभीको एक पुद्गलरूप मानूँ।

इस प्रकार चारित्रमोहको जीतकर श्रीमद् सुहृद निश्चय करते हैं

‘अन्त समय त्या पूर्णस्वरूप वीतराग थई,
प्रगटावु निज केवलज्ञाननिधान जो’

अन्तमूर्धर्तमे पूर्णरूपसे वीतराग स्वरूप होकर अपने केवल ज्ञानरूपी भंडारको प्रगट कहें।

इसके लिए श्रीमद् सर्वसगपरित्याग कर अप्रतिबद्ध-रूपसे विचरनेकी इच्छा करते हैं। परन्तु अभी व्यावहारिक उपाधि कम नहीं हुई है, इससे जैसी चाहिए वैसी सुलभता नहीं दिखाई देती। इस विषयमे स १९४७के माह सुदीके पत्रमे श्रीमद् दिखते हैं

‘किसी भी विकट मार्गसे यदि परमात्मामे परम स्नेह होता हो तो भी उसे करना ही योग्य है। सरल मार्ग मिलने पर भी उपाधिके कारणसे तन्मय भक्ति नहीं रहती, और एक सरीखा स्नेह नहीं उभरता। इस कारण खेद रहता है। और बारम्बार वनवासकी इच्छा हुआ करती है। यद्यपि वैराग्य तो ऐसा रहा करता है कि घर और वनमे प्राय करके आत्माको कोई भेद नहीं रहता, परन्तु उपाधिके प्रसङ्गके कारण उसमे उपयोग रखनेकी बारम्बार आवश्यकता रहा करती है, जिससे कि उस समय परम स्नेह पर आवरण लाना पड़ता है, और ऐसे परम स्नेह और अनन्य प्रेमभक्तिके आये बिना देहत्याग करनेकी इच्छा नहीं होती।

‘श्रीमद् भागवत्मे गोपाँगनाकी जैसी प्रेमभक्तिका वर्णन किया है, ऐसी प्रेमभक्ति इस कलिकालमे प्राप्त होना कठिन

है। यद्यपि यह सामान्य लक्ष्य है, फिर भी कलिकालमे निश्चय मतिसे यही लगन लगे तो परमात्मा अनुग्रह करके शीघ्र यह भक्ति प्रदान करता है।

‘श्रीमद् भागवतमे जडभरतजीकी सुन्दर आख्यायिका दी है। यह दशा बारम्बार याद आती है और ऐसा उन्मत्तपना परमात्माको पानेका परम द्वार है। यह दशा विदेही थी। भरतजीको हरिणके सगसे जन्मकी वृद्धि हुई थी और उससे जडभरतके भवमे वे असग रहे थे। ऐसे ही कारणोसे मुझे भी असगताका बहुत ही स्मरण होता है और किसी समय तो ऐसा हो जाता है कि असगताके बिना परम दुख होता है। अन्त कालमे प्राणीको यम जितना दुखदायक नहीं लगता हो, परन्तु हमे सग दुख-दायक लगता है।

“सत्-सत्” इसकी रटन है अधिक क्या कहे? ईश्वरकी इच्छा ऐसी है और उसे प्रसन्न रखे बिना छुटकारा नहीं, नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दशामे न रहे और मनमाना करे, परम पीयूष और प्रेमभक्तिमय ही रहे। परन्तु प्रारब्धकर्म बलवान है।’

इस तरह श्रीमद्का चित्त असगताकी ओर झुकता जाता है। फिर भी संप्राप्त व्यवहारोको वे निष्कामभावसे अदा करनेकी शुभ निष्ठाको भी सभालते जाते हैं। स्वयं किस लक्ष्य पर पहुँचना है इसकी जागृति भी उनमे उतनी ही दृढतापूर्वक देखनेको मिलती है। उनका निश्चयबल भी इतना ही दृढ रहता है। फाल्गुन सुदी दसमको स १९४८के

पत्रमे श्रीमद् लिखते है

‘अनेकानेक ज्ञानीपुरुष हो गये हैं, उनमें हमारे जैसे उपाधिप्रसंग और उदामीन, अति उदामीन* चित्त-स्थितिवाले प्रायः प्रमाणमें बहुत कम हुए हैं। उपाधिप्रसंगके कारणसे आत्मा सम्बन्धी विचार अखण्डरूपमें नहीं रह सकता, अथवा गौण रूपमें रहा करता है। वैसा होनेसे बहुत समय तक प्रपञ्चमें रहना पड़ता है। और उसमें तो अत्यन्त उदास-परिणाम हो जानेके कारण क्षणभर भी चित्त नहीं टिक सकता, इस कारण ज्ञानी सर्वसंगका परित्याग करके अप्रति-वृद्धरूपसे विचरते हैं। ‘सर्वसंग’ शब्दका लक्ष्यार्थ यह है कि अखण्डरूपसे आत्मध्यान या बोधको मुख्यतासे न रखने दे ऐसा संग। यह हमने संक्षेपमें लिखा है, और उस सर्वसंगपरित्यागको बाह्य-अभ्यन्तररूपसे भजा करते हैं।

‘देह होते हुए भी मनुष्य पूर्ण वीतराग हो सकता है ऐसा हमारा निश्चल अनुभव है। क्यों कि हम भी निश्चयसे उसी स्थितिको पानेवाले हैं, ऐसा हमारा आत्मा अखण्डरूपसे कहता है, और ऐसा ही है, जरूर ऐसा ही है। सम्पूर्ण वीतरागकी चरण-रज मस्तक पर हो, ऐसा रहा करता है। अत्यन्त कठिन ऐसी वीतरागता अत्यन्त आश्चर्यकारक है, फिर

* उदामीनताका अर्थ नमझने योग्य है। उदामीनता अर्थात् नमभाव वैराग्य, शान्तता तथा मध्यस्थता।

श्रीमद्ने न १९४५में लिखा है

“मुखकी सहेली है अकेली उदामीनता,”

अध्यात्मनी जननी ते उदामीनता

भी वह स्थिति प्राप्त होती है, सदेह प्राप्त होती है यह निश्चय है, प्राप्त करनेके लिए वही पूर्ण योग्य है, ऐसा निश्चय है। इस देहमे ऐसा हुए बिना हमारी उदामीनता मिटे ऐसा नहीं मालूम देता और वैसा होना सम्भवित है, अवश्य ऐसा ही है।'

इस स्थितिमे भी उपाधिका योग विरोध था। श्रीमद् चैत्र सुदी ६को स १९४९के पत्रमे विदित करते हैं

‘उपाधिका योग विरोध रहता है। जैसे-जैसे निवृत्तिके योगकी विशेष इच्छा हो आती है, वैसे-वैसे उपाधिकी प्राप्तिका योग विरोध दिखाई देता है। चारो ओरमे उपाधिका सकट है। कोई ऐसी वाजू डम ममय मालूम नहीं पड़ती कि इसी समय ही इसमेमे छूट कर चले जाना हो तो किसीके अपराधी न माने जाये। छूटनेका प्रयत्न करते हुए किसीके मुख्य अपराधमे आ जानेका स्पष्ट सम्भव दिखाई देता है। और यह वर्तमान अवस्था उपाधि रहित भावके लिए अत्यन्त योग्य है। प्रारब्धने इस व्यवस्थाका प्रबन्ध किया होगा।’

इस प्रकारसे चारो तरफ उपाधिकी ज्वाला जलती हो उस प्रसंगमे समाधि — आत्मस्थितिको सुरक्षित रखना अत्यन्त कठिन है, परन्तु इसका उपाय भी श्रीमद्को ज्ञात था। ‘जैसे बने वैसे प्रभुभक्तिमे तत्पर रहना, मुझे मोक्षका यह धुरन्धर मार्ग लगा है। चाहे तो मनमे भी स्थिर होकर बैठ कर प्रभुभक्ति अवश्य करना योग्य है। इस समय तो मनकी स्थिरताका मुख्य उपाय प्रभुभक्तिको समझो।’

‘जिसके द्वारा वैराग्यकी वृद्धि हो वह वाचन विशेषतासे रखना, मतमतान्तरका त्याग करना, असत्संगादिमे उत्पन्न होती हुई रुचिको दूर करनेका वाग्वार विचार करना योग्य है।’ (ज्येष्ठ, स १९४८) और

कि बहुणा इह जह जह, रागदोषा लहु विलिज्जति ।

तह तह पयवृत्तिअव्व, एसा आणा जिणिदाणम् ॥

(उपदेश रहस्य-यशोविजयजी)

‘हम कितना कहे? जैमे-जैमे इस राग-द्वेषका विशेषतामे नाश हो उस-उस प्रकारसे आचरण करना चाहिए। भगवान् जिनेश्वर देवकी यही आज्ञा है।’ (१९४८)

इस प्रकार धीरे-धीरे श्रीमद् सर्वमगपरित्यागकी ओर प्रयाण करने लगे और वे आत्मविश्वासानपूर्वक कहते हैं

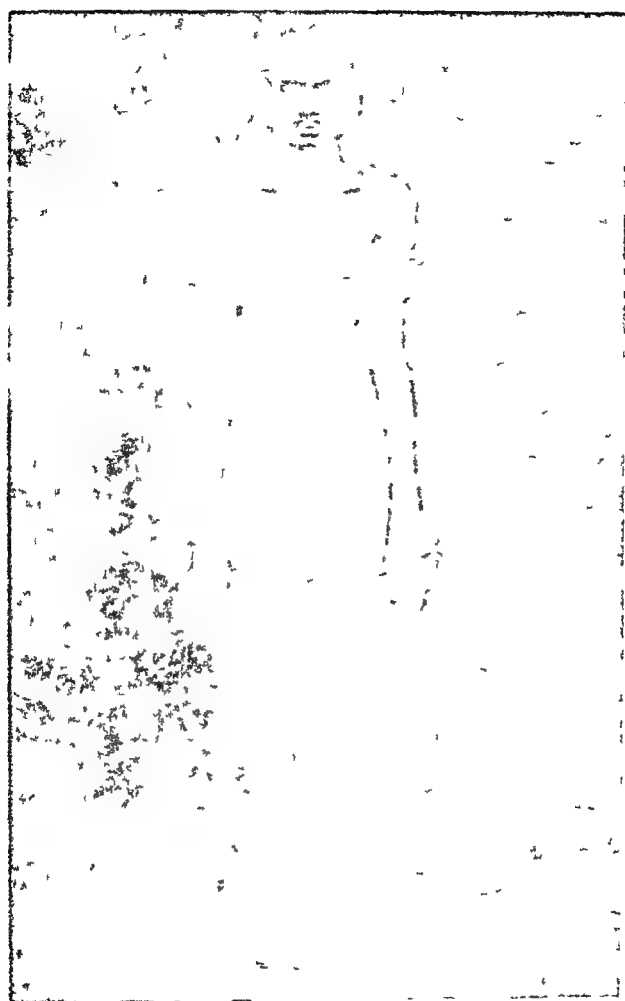
‘दृढ विश्वाससे मानना कि यदि इसको व्यवहारका बन्धन उदयकालमे न होता तो अन्य कितने ही मनुष्योंको अपूर्व हितका देनेवाला होता। प्रवृत्ति है तो उसके लिए कुछ असमता नहीं है, परन्तु निवृत्ति होती तो अन्य जीवोंको मार्ग मिलनेका कारण होता।’ (१९४७)।

पुनः श्रीमद्की एकान्तचर्याके समयमे तथा श्रीमद्के समागममे आनेके लिए तत्पर होते हुए भक्तजन और मुमुक्षु-जनोका प्रवाह देखकर श्रीमद्को लगता है कि लोग श्रेयार्थी मार्गमे गमन करनेके लिए उत्सुक हैं। श्रीमद् इस विषयमे

लिखते हैं

‘छोटी उम्रमें मार्गका उद्धार करनेके सम्बन्धमें अभिलाषा रहती थी। उसके बाद ज्ञानदशा आने पर क्रमसे वह उपशम जैसी हो गई। परन्तु कोई कोई लोग परिचयमें आये उन्हें कुछ कुछ विशेषता भासनेसे कुछ मूल मार्ग पर लक्ष्य आया, और इस तरफ तो सँकड़ो और हजारों मनुष्य समागममें आये। जिनमेंसे कुछ समझदार तथा उपदेशकके प्रति आस्थावाले ऐसे सौ-एक मनुष्य निकलेंगे। इस परसे ऐसा देखनेमें आया कि लोग पार होनेकी इच्छा-वाले अधिक हैं, परन्तु उन्हें वैसा सयोग नहीं मिलता।

‘यदि सच्चे उपदेशक पुरुषका योग मिले तो बहुतसे जीव मूल-मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, और दया आदिका विशेष प्रकाश हो सकता है। ऐसा मालूम होनेसे कुछ चित्तमें आता है कि यह कार्य कोई करे तो अच्छा। परन्तु दृष्टि फेरनेसे वैसा पुरुष ध्यानमें नहीं आता, इससे कुछ लिखनेवालेके प्रति ही दृष्टि आती है। परन्तु लिखनेवालेका जन्मसे ऐसा लक्ष्य है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जहाँ तक उस कार्यकी अपनी यथायोग्यता न हो वहाँ तक उसकी इच्छा मात्र भी न करना और प्राय अभी तक वैसा ही आचरण करनेमें आया है। मार्गका र्यत्किंचित् स्वरूप कइयोको समझाया है, तो भी किसीको एक भी व्रत पञ्चखाण तक नहीं दिया है। अथवा तुम मेरे शिष्य हो और हम तुम्हारे गुरु हैं, ऐसा भी क्रम प्राय करके प्रदर्शित नहीं हुआ है।

श्रीमद् राजवन्द्य

वर्ग ३३ वाँ

वि न १९५६

करनेका हेतु यह है कि सर्वमगपरित्याग होने पर उम कार्यकी प्रवृत्ति महज स्वभावसे उदयमें आये तो कर्त्ता योग्य है, ऐसी मात्र वरूपना है।

‘हमें बान्धवमें उमका आग्रह नहीं है। मात्र अनुकम्पादि तथा ज्ञानप्रभाव रहना है, उममें कभी-कभी वह वृत्ति (भाव) उठती है, अथवा अल्पागसे अगमं वह वृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है। हम विचारते हैं, यदि वैसा सर्वमगपरित्यागादि हो तो हजारों मनुष्य मूल मार्गको प्राप्त करे और हजारों मनुष्य उम मन्मार्गकी आराधना करके भद्रगतिको प्राप्त हो, ऐसा हममें होना नभव है। हमारे गममें त्याग करनेकी अनेक जीवोकी वृत्ति हो ऐसा जगमें त्याग है।

‘धर्म स्थापित करनेका मान बड़ा है। उमकी स्पृहासे भी कभी ऐसी वृत्ति रहती होगी। परन्तु आत्माको अनेक बार कसकर देगने पर उमका होना आगेकी दशामें कम ही दिखाने देता है और यदि कुछ सत्तागत रहा होगा तो वह क्षीण होगा ऐसा अवश्य लगता है।

‘तो भी मार्गका उपदेग न करना ऐसा आत्मनिश्चय रहना है। एक इसी बलवान कारणसे परिग्रहादिके त्याग करनेका विचार रहा करता है। मेरे मनमें यह रहता है कि यदि वेदोक्त धर्मका प्रकाश करना हो अथवा स्थापन करना हो तो मेरी दशा यथायोग्य है। परन्तु जिनोक्त धर्मका स्थापन करना हो तो अभी मेरी उतनी योग्यता नहीं है, तो भी विशेष योग्यता है, ऐसा लगता है।’

उस कारणसे जहाँ तक लोगोमे बुद्धिभेद उत्पन्न हो, ऐसी बाह्य उपाधि स्वयको है, वहाँ तक लोगोमे धर्मो-पदेशकके रूपमे बाहर न आना ऐसे निर्णय पर श्रीमद् आते हैं, क्योंकि उन्हे ऐसी प्रतीति हुई है कि, 'लोगोको भका पड़े इस प्रकारके बाह्य-व्यवहारका उदय है। उस व्यवहारके साथ बलवान निर्ग्रन्थ पुरुष जैसा उपदेश करना वह मार्गका विरोध करने समान है।'

परन्तु भीतर भीतरमे श्रीमद्मे निश्चल श्रद्धा तो स्थापित ही है कि

‘यथा हेतु जे चित्तनो, सत्य धर्मनो उद्धार रे,
थशे अवश्य आ देहथी, एम थयो निर्धार रे
धन्य रे दिवस आ अहो।’

भावार्थ कारणपूर्वक मनमे सत्य धर्मके उद्धार करनेका जो भाव है, वह इस देहसे अवश्य होगा—ऐसा निश्चय हो गया है। अहा! उस दिनको धन्य है।

परन्तु यह कार्य कितना कठिन है, इसका भी विचार श्रीमद्को सम्पूर्णत है। इससे वे प्रार्थना भावसे लिखते हैं

‘हे नाथ! या तो धर्मोन्नति करने रूप इच्छाका सहज भावसे समाधान हो, ऐसा हो, अथवा तो वह इच्छा अवश्य कार्यरूप परिणत हो जाय।

‘अवश्य कार्यरूप होना अत्यन्त कठिन दिखाई देता है। क्योंकि छोटी-छोटी बातोमे बहुतसे मतभेद हैं और उनकी जड़े बहुत गहरी गई हुई हैं। लोग मूलमार्गसे लाखों योजन दूर हैं, इतना ही नहीं परन्तु मूलमार्गकी उन्हे जिज्ञासा

उत्पन्न करानी हो तो भी बहुत कालका परिचय होने पर भी उनका होना कठिन है, ऐसी उनकी दुरागह आदिसे जड़प्रधान दशा हो रही है।

जन्तुमे धीरे-धीरे बाह्य व्यवहार और उपाधियोंकी पकड़ महगरूपमे कम होने लगी। व्यापार करनेके दस वर्ष पूरे हुए थे। उनको लगा कि अब व्यापारका हेतु पूर्ण हुआ है। इस लिए अब सन्तारका त्याग कर समस्त समय आत्मोन्नति करनेवाले साधनोंमे व्यतीत करना। इसके लिए श्रीमद् तैयारी भी करने लगे।

उन समय उनसे आमपास विनाल कुटुम्ब-परिवार फैला हुआ था। उनके माता-पिता विद्यमान थे, एक भाई और चार बहनें थी, धर्मपत्नी थी, दो पुत्र और दो कन्याये थी। कुटुम्ब धन-वैभवमे सुखी था। सर्वत्र श्रीमद्की कीर्ति भी सूत्र फैल गई थी। ऐसी सुखमय स्थिति थी, फिर भी श्रीमद् विरक्त अवस्थाकी ओर ही प्रयाण कर रहे थे।

स १९५६मे श्रीमद् स्त्री-पुत्रादि और लक्ष्मीका त्याग कर वानप्रस्थ आश्रममे प्रवेश करते हैं। इस वर्ष वे दरमियान सम्पूर्ण मन्यास लेनेके लिए सर्व प्रकारकी बाह्य तथा अन्तरंग तैयारी भी करने लगे थे। परन्तु अचानक उनका शरीर इस अर्धमे ही विगड़ने लगा है। फिर भी श्रीमद् सर्वसंगपरित्याग करनेके अपने निर्णयमे उत्तरे ही निश्चल रहते हैं।

इसी वर्षमे अहमदाबाद समीपके नरोडा गाँवमे, जहाँ मुनि थे वहाँ श्रीमद् पधारे थे। उस समय श्रीमद्ने श्री देवकरणजीने कहा 'अब हम विलकुल असंग होना

चाहते हैं। किसीके परिचयमे आना अच्छा नहीं लगता।
ऐसी सयम श्रेणीमे रहनेकी आत्माकी इच्छा है।’

श्री देवकरणजीने पूछा ‘ज्ञानी पुरुषकी (मे) अनन्त
दया है वह कहाँ जायगी?’

श्रीमद्ने कहा ‘अन्तमे यह भी छूट जाती है।’

उसके बाद श्रीमद् स १९५७मे पुन अहमदाबाद पधारे
थे। वे आगाखानके वगलेमे अपनी माता तथा धर्मपत्नी
सहित रहे थे। उस समय मुनिजन भी चोमासा पूर्णकर
अहमदाबाद आये थे।

श्रीमद्के पास हस्त-लिखित ‘ज्ञानार्णव’ और ‘स्वामी
कार्तिकेयानुप्रेक्षा’ नामके दिगम्बर जैन सम्प्रदायके दो विशाल
ग्रन्थ थे। ये ग्रन्थ श्री लल्लुजी महाराज और श्री देव-
करणजीको माता देवमाता और श्री अवकवाईके हाथसे
दिलवाये थे।

उस समय साथके अन्य मुनियोने विहारमे ग्रन्थोके
उठानेमे प्रमादवृत्ति ग्रहण की और वृत्ति सकुचित की, इन
सब दोषोको वे स्वयं जानकर, उनको दूर करे इस उद्देशसे
श्रीमद्ने कहा

‘हे मुनियो, इस जीवने स्त्रीपुत्रादिका भार उठाया
है। परन्तु सत्पुरुषकी या धर्मात्माओकी प्रमाद छोड़कर
सेवा-भक्ति नहीं की है।’

तत्पश्चात् श्रीमद्ने मुनिश्री लक्ष्मीचन्दजीसे कहा
‘श्री देवकरणजीके पासका ‘ज्ञानार्णव’ ग्रन्थ वे जहाँ तक पढे
वहाँ तक विहारमे तुम वहन करना और ‘श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षा’

श्री लल्लुजी पड़े वहाँ तक विहारमे श्रीमोहनलालजी उठाये।’

वातचीत करते हुए बीचमे श्री देवकरणजीने पूछा
‘यह शरीर एकदम इतना कृश कैसे हो गया है?’

श्रीमद्ने कहा ‘हम शरीरके विरुद्धमे है। धरमपुरमे रहकर अपव्याहार करनेसे ऐसा दिखाई देता है।’

श्रीमद्ने माता देवमाताको बारह व्रत सक्षेपमे लिख दिये और व्रत लेनेके लिए मुनियोंके पास अम्बालालभाईके साथ भेजा था। साथमे श्री झक्काई भी थी।

‘श्री ज्ञानार्णव’मेसे ब्रह्मचर्यका अधिकार सुनानेकी भी श्रीमद्ने सूचना की थी तदनुसार श्री देवकरणजीने माता तथा झक्काईको वह अधिकार वाचकर सुनाया। इसके बाद श्री देवकरणजीने माता देवमातामे कहा

‘माताजी, अब आप आज्ञा दे, जिससे कृपालुदेव (श्रीमद्) सर्व विरति—महाव्रत धारण करे और अनेक जीवोका उद्धार करे।’

माता श्री देवमाता बोली

‘मुझे बहुत मोह है, मेरा उनके ऊपरका मोह नहीं छूटता। उनका शरीर अच्छा होने पर मैं सर्व विरति ग्रहण करनेकी उन्हें आज्ञा दूंगी।’

उसी दिन श्रीमद् मुनियोंके समीप भावसारकी बाड़ीमे गये थे। वहाँ श्री मोहनलालजीने प्रश्न किया

‘मरणके समय आत्मप्रदेश किस अगमेमे निकलते होंगे?’

श्रीमद्ने दृष्टान्त देते हुए उत्तर दिया

‘नालीमे पानी बहता हो और नाली जहाँसे टूट जाती

है वहीसे पानी चला जाता है। हमने मरणके स्वरूपको बराबर समझ लिया है कि, इस प्रकारकी स्थितिको जगतके जीव मरण कहते हैं।'

मुनि भावसारकी वाडीसे विहार कर सरसपुरके उपाश्रयमे गये थे। रातमे वारह वजनेके बाद अम्बालालभाईको मुनियोके पास जानेकी आज्ञा होनेसे वहाँ वे अकेले गये और मुनियोसे बोले 'आज मुझ पर परम गुरुने अपूर्व कृपा की है। मेरा जो प्रमाद था उसे आज नष्ट कर दिया है, जागृत किया है। मूलमार्ग कैसा होना चाहिए उस सम्बन्धमे व्यवहार और परमार्थका पोषण हो उस प्रकारके सद्व्यवहारका स्वरूप भी समझाया है।' इस तरह प्रभात तक बातें करके अम्बालालभाई वापिस श्रीमदके पास गये थे।

यहाँ पर एक प्रसङ्गका स्मरण करना आवश्यक है। ईडरके समागममे एक समय आम्नवृक्षके नीचे श्रीमदने मुनियोसे कहा था

'हे मुनियो, जीवकी वृत्ति तीव्रतामेसे भी शिथिल हो जाती है। अम्बालालकी वृत्ति और दशा, प्रथम भक्ति और वैराग्यादिके कारणसे लब्धि प्रगट हो, वैसी थी, वह ऐसी कि तीन-चार घण्टे उपदेश किया हो, उस उपदेशको दूसरे या तीसरे दिन उसे यदि हम कहे तो वह सब हमारे शब्दोमे ही लिख लाता। हालमे प्रमाद और लोभादि कारणसे वृत्ति शिथिल हो गई है, और वह दोष उसमे प्रगट होगा ऐसा हम वारह मास पहलेसे जानते थे।'

यह सुनकर श्री लल्लुजीके मनमें खेद उत्पन्न हुआ। उन्होंने श्रीमद्से पूछा 'क्या यह दोष ज्योका त्यों ही रहेगा ?'

तब श्रीमद्ने कहा

'मुनि, खेद मत करो। जिस प्रकार नदीके प्रवाहमें बहता हुआ पत्ता किसी जालेमें जाकर रुक जाता है, परन्तु पुनः तीव्र प्रवाहके वेगसे जालेसे अलग होकर महासमुद्रमें जा मिलता है उसी प्रकार उसका प्रमाद हमारे उपदेशसे दूर होगा और परमपदको पायेगा।'

अहमदावादमें एक दिन श्रीमद्ने श्री देवकरणजीसे कहा

'हमने स्त्री और लक्ष्मी दोनोंका त्याग किया है और सर्वसंगपरित्याग करनेकी माता आज्ञा देगी, ऐसा लगता है।'

यह सुनकर श्री देवकरणजी आनन्दमें आकर बोल उठे 'हमारे पूर्व पुण्यका उदय हुआ कि हमको निरन्तर आपकी सेवा, समागमका योग रहेगा।'

दूसरे दिन बढवाण जानेसे पहले आगाखानके बगले पर श्री लल्लुजी और श्री देवकरणजीको बुलवाकर श्रीमद्ने अन्तिम मूचना देते हुए कहा

'हममें और वीतरागमें भेद न मानना।'

अहमदावादसे श्रीमद् बढवाण गये। वहाँ खभातके भाई लल्लुभाई और नगीनभाई श्रीमद्के दर्शन करने आये। वहाँसे वापिस खभात जाते समय श्रीमद्ने उनसे कहा था

'फिर मिले या न मिले, समागम हो या न हो, परन्तु हमारे प्रति अखण्ड विश्वास रखना। हममें और श्री महावीर देवमें कुछ भी अन्तर नहीं है, केवल इस

कुर्तेका फेर है।’

बढ़वाण श्रीमद् रहे उस समय ‘परमश्रुत प्रभावक मडल’की योजना श्रीमद्ने प्रारम्भ की थी। स १९५६के भाद्रपद मासके एक पत्रमे इसका उल्लेख करते हुए श्रीमद् विदित करते है

‘परम सत् श्रुतके प्रचाररूप एक योजनाका विचार किया है। उसका प्रचार होकर परमार्थ मार्ग प्रकाशित होगा। “प्रज्ञावबोध” भाग “मोक्षमाला”के १०८ गुरिया यहाँ लिखाऊँगा।’

एक अच्छी रकमका चन्दा करके उसमेसे महान् आचार्योंके अप्रसिद्ध ग्रन्थोको प्रकाशित कराकर तत्त्वविचारणाके लिए जनसमूहको अनुकूलता मिले, उस प्रकारके हेतुसे उस सस्थाकी स्थापना हुई थी।

लक्ष्मीका त्याग किये बाद श्रीमद् अत्यन्त सूक्ष्मतासे व्रत पालते थे। रेलगाडीका टिकट भी वे अपने पास नहीं रखते थे। ‘परमश्रुत प्रभावक मडल’के कारणसे धनादिकी बातमे कुछ करना पडे तो उसे वे अतिचार मानते थे।

परन्तु इसी अरसामे श्रीमद्की तबियत धीरे धीरे अधिकाधिक बिगडती ही गई। वायु परिवर्तनके लिए उन्हे समुद्र किनारे बम्बई, माटुगा, शिव और वलसाड समीपके तीथल इत्यादि स्थानोमे ले जाया गया था। वहाँसे वादमे बढ़वाण केपमे लीमडीके निवासमे थोडे समय रहे थे।

यहाँ वडवाणमे श्रीमद्ने पद्मासन और कायोत्सर्ग मुद्राकी दो तसवीरे भाई सुखलालके कहनेसे खिचवायी थी।

इसके बाद उन्हे राजकोट ले गये। यहाँ बहुतसे मुमुक्षु आते, परन्तु शरीर अत्यन्त अशक्त हो जानेके कारण डाक्टरोंने, श्रीमद्से कोई विशेष वात-चीत न करे इसकी खास निगरानी रखी थी।

यदि पत्र लिखाने पड़ते तो वे एक-दो लाइनका ही लिखाते थे। राजकोटमे लिखे गये आखिरी पत्र यहाँ दिये हैं

१

स १९५७, फाल्गुन वदी १३, सोमवार
ॐ शरीरके सम्बन्धमे दूसरी बार आज अप्राकृत क्रम
शुरू हुआ।

ज्ञानियोका सनातन सन्मार्ग जयवन्त रहे।

२

स १९५७, चैत्र सुदी २, शुक्रवार
ॐ अनन्त शान्तमूर्ति चन्द्रप्रभ स्वामीको नमो नम।
उदयमे आई हुई तथारूप वेदनीयका वेदन करनेमे
हर्ष-शोक क्या? ॐ शान्ति।

श्रीमद्के छोटे भाई श्री मनसुखभाई, श्री रेवाशकरभाई,
डॉ प्राणजीवनदास, लीमडीवाले भाई मनसुखभाई आदि
श्रीमद्की सेवामे उपस्थित थे। परन्तु इन सबकी प्रेम
और हृदयपूर्ण सेवा और शुश्रूषा भी गमनोन्मुख आत्माको
नहीं रोक सकी।

श्री मनसुखभाई रवजीभाईने श्रीमदकी अन्तिम अवस्थाका वर्णन एक पत्रमे निम्न प्रकारसे दिया है

‘मनदुख—मैं अन्तकी पल पर्यन्त अमावधान रहा। उस पवित्रात्माने टेढ़ी-मेढ़ी रीतिसे चेताया तो भी रागके कारण न समझ सका। अब स्मरण होता है कि उन्होंने मुझे एकवार चेतावनी दी थी।

‘मैं अज्ञानी, अन्ध और मूर्ख उनकी वाणी समझ सकनेको असमर्थ था।

‘देहत्यागके पहले दिन सायकालको मुझे रेवाशकरभाई, नरभेराम, इत्यादि भाइयोसे उन्होंने कहा—‘तुम लोग निश्चिन्त रहना, यह आत्मा शाश्वत है, तुम शान्ति और समाधिरूपसे चलना। जो रत्नमय ज्ञानवाणी इस देह द्वारा कही जानेवाली थी, अब उसको कहनेका समय नहीं है। तुम सब पुरुषार्थ करते रहना।

‘ऐसी स्पष्ट चेतावनी होने पर भी हम लोग रागके कारणसे नहीं चेत सके। हम तो इस प्रकारके भ्रममे रहे कि अशक्ति दिखाई देती है।

‘रातके अढाई बजे सदी हुई, उस समय उन्होंने कहा कि, “निश्चिन्त रहना, भाईका समाधि मरण है।”

‘उपचारोके करनेसे सदी कुछ कम हुई।

‘पौनेआठ बजे सबेरे दूध दिया, वह उन्होंने पिया। विलकुल सम्पूर्ण सुधमे मन, वचन और कायाके योग थे।

‘पौनेनी बजे कहा “मनसुख, दुखी न होना, माँको अच्छी तरह रखना, मैं अपने आत्मस्वरूपमे लीन होता हूँ।”

‘साढ़ेसात वजे जिस बिछौने पर लेटे हुए थे उस परसे एक कोच पर ले जानेकी मुझे आज्ञा दी।

‘मुझे लगा कि अशक्ति विशेष मालूम देती है, इस लिए फेरफार नहीं करना चाहिए। तब उन्होंने पुन आज्ञा की कि त्वरासे फेरफार कर।

‘इससे मैंने समाधिस्थ भावसे सो सके ऐसे कोच पर व्यवस्था की, जिसके ऊपर वह पवित्र देह और आत्मा समाधिस्थ भावसे अलग हुए। लेश मात्र भी आत्माके निकलनेके चिन्त् न दिखाई दिये। ज्यो-ज्यो प्राण कम होने लगे वैसे-वैसे मुख-मुद्राकी कान्ति विशेषरूपसे प्रकाशित होने लगी।

‘बढ़वाण केम्पमे जिस स्थितिमे खड़े-खड़े चित्र खिचवाया था उसी स्थितिमे कोच पर पाँच घण्टो तक समाधि रही, लघुशका, दीर्घशका, मुख या आँखसे पानीका निकलना या प्रस्वेद आदि कुछ भी पीनेआठ वजेसे दो वजे तक, प्राण निकल गये तो भी कुछ न मालूम दिया। दूध पीनेके एक घण्टे बाद हमेशा शौच करने जाना पड़ता था, उसके बदले आज कुछ भी नहीं था। जिस प्रकार यत्रमे चावी देकर उमे वग किया जाता है इस प्रकारसे किया था।

‘ऐसे समाधिस्य भावसे उस पवित्र आत्मा और देहका सम्बन्ध छूटा .. ।’

इस प्रकार स. १९५७के चैत्र वदी पचमी और मगल-वारके दोपहरके दो वजने पर श्रीमद् राजचन्द्रजी इस क्षेत्र और नाशवान शरीरका त्याग करके उत्तम गतिको प्राप्त

हुए, परमपद पाया। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ।

‘एह परमपद प्राप्तिनु क्युं ध्यान मे,
गजा वगर ने हाल मनोरथरूप जो,
तोपण निश्चय राजचन्द्र मनने रह्यो,
प्रभु-आज्ञाए थाशु ते ज स्वरूप जो।’

अर्थ मैंने इस परमपद प्राप्ति का ध्यान किया है। इस समय वह मेरी शक्ति में बाहर है, मात्र मनोरथरूप है। तो भी राजचन्द्र के मन में इस बात का निश्चय है कि प्रभु की आज्ञा में अवश्य उस स्वरूप को पाऊँगा।

श्रीमद् के अन्तिम समय में नवलचन्द्र भाई भी उपस्थित थे। उन्होंने अम्बालाल को पत्र द्वारा लिखा था

‘निर्वाण समय की मूर्ति अनुपम, चैतन्य व्यापी, शान्त, मनोहर और देखते हुए तृप्ति न हो ऐसी मुशोभित होती थी, ऐसा हम गुणानुरागियों को तो लगे, परन्तु जो लोग हमारे सम्बन्ध से उपस्थित थे उनको भी आश्चर्य और पूज्य-भाव उत्पन्न करती हुई मालूम देती थी। उस समय का अद्भुत स्वरूप वर्णन करने का आत्मामें जो भाव आता है, वह लिखा नहीं जा सकता।’

जैसा आगे हम देख चुके हैं, उसी पत्र में श्री मनमुख भाई लिखते हैं

‘उन्होंने स्वयं बिल्कुल वीतराग भाव से प्रवृत्ति की थी, अर्थात् किसी भी प्रकार से उन्होंने अपनी मानकर प्रवृत्ति नहीं की थी। उदासीनता को ही योग्य माना था। अब हम लोगों को किसका अवलम्बन रहा — मात्र उनके वचना-

मृतोका। और उनके सद्वर्तनका अनुकरण करना, इसे ही मैं महान् अवलम्बन मानता हूँ।’

श्री अम्बालालभाई अपने हृदयको नीचेके पत्र द्वारा खाली करते हैं

‘विशाल अरण्यमे अति मुन्दर और शान्ति देनेवाला एक ही वृक्ष हो, उस वृक्षमे निशकासे, शान्ततासे और कोमलतासे सुखके आनन्दमे पक्षी मुसकराते हो, वह वृक्ष यदि अग्निसे प्रज्वलित हुआ हो तो उस समय उस वृक्षसे आनन्द पानेवाले पक्षियोंको कितना दुख प्राप्त हो, कि जिसको एक क्षण भी शान्ति न हो। अहाहा! उस समयके दुखका वर्णन करनेमे बड़े-बड़े कवीश्वर भी असमर्थ है, वैसा ही अपार दुख भयकर अटवी(वन)मे इन पामर जीवोंको देकर हे प्रभु! तुम कहाँ चले गये?

‘हे भारत-भूमि! क्या ऐसे, देह होने पर भी विदेह-रूपसे विचरते हुए प्रभुका भार तेरेसे सहन न हुआ? यदि वैसा ही था तो इस पामरका ही भार तुझे हल्का करना था, व्यर्थमे तूने अपनी पृथ्वी पर बोझारूप कर रखा है।

‘हे महाविकराल काल, तुझे जरा भी दया न आई! छप्पनियाके महादुष्कालके समयमे तूने लाखों मनुष्योंका वलिदान लिया, तो भी तू तृप्त न हुआ, और उससे भी तेरी तृप्ति नहीं हुई तो इस देहका ही प्रथम तुझे भक्षण करना था, ऐसे परम शान्त प्रभुके जन्मान्तरका तूने क्यों वियोग कराया? तेरी निर्दयता और कठोरताका मेरे प्रति उपयोग करना था। तू क्या हँसमुख होकर मेरे सामने देखता है?

‘हे शासनदेवी ! तुम्हारा बल इस समय कालके सन्मुख कहाँ चला गया ? तुम्हारे शासनकी उन्नतिकी सेवा करनेमें अग्रसरकी तरह साधनभूत ऐसे प्रभु थे, तुम त्रिकरणयोगसे जिन्हें नमस्कार कर नेवामें उपस्थित रहती थी ऐसी तुम इस समय कौनसे मुखमें निमग्न हो गई कि यह महाकाल क्या करने लगा है, उसका विचार ही न किया ?

‘हे प्रभु ! तुम्हारे बिना हम लोग किमके पान शिकायत करेगे ? जब तुमने ही निर्दयता दिखाई तब तो दयालु होगा ही कौन ? हे प्रभु ! तुम्हारी परम कृपा, अनन्त दया, करुणामय हृदय, कोमल वाणी, चित्तहारक शक्ति, वैराग्यकी तीव्रता, बोधबीजकी अपूर्वता, सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्यकी सम्पूर्ण उज्ज्वलता, परमार्थलीला, अपार शान्ति, निष्कारण करुणा, निःस्वार्थ बोध, सत्सगकी अपूर्वता इत्यादि गुणोका मैं क्या स्मरण कहूँ ? विद्वान् कवि और राजेन्द्रदेव भी आपके गुणोका स्तवन करनेमें असमर्थ हैं, तो इस लेखनीमें अल्प भी सामर्थ्य कहाँसे आये ? आपके परमोत्कृष्ट गुणोका स्मरण होनेमें मैं अपने शृङ्ख अन्त करणसे त्रिकरणयोगमें आपके पवित्र चरणारविन्दोंमें अभिवन्दन करता हूँ। आपका योगबल, आपसे प्रकाशित हुए वचन और दिया बोधबीज हमारी रक्षा करे, यही सदा चाहता हूँ। आपने सदाके लिए यह स्मरणमाला दी, अब उसको विस्मृत नहीं कहूँ।

‘खेद, खेद और खेद, इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं

सूझता। रो-रोकर रातदिन बिताता हूँ। कुछ समझमे नहीं आता।’

यही स्थिति श्रीमद्के सभी भक्तजनोकी तथा मुमुक्षु जनोकी हुई थी। धर्मका महान अवलम्बन और पोषण देनेवाले कल्पवृक्षके समान श्रीमद् सद्गुरुका वियोग प्रत्येक मुमुक्षुके लिए असह्य ही था।

श्रीमद्की धर्मपत्नी झबकबाई अपना समय एकान्तमे, श्रीमद् द्वारा दी गई स्मरणकी मालामे व्यतीत करती थी। बहुत ही थोड़े समयमे उनका नश्वर शरीरसे सम्बन्ध छूट गया था।

श्रीमद्की माता देवमाताका हृदय अत्यन्त कोमल था। यदि कोई श्रीमद्की बात निकालता तो उनकी आखे आसुओसे भर जाती थी।

इस प्रकार परमकृपालु श्रीमद् राजचन्द्रजी सभीके अन्तःकरणमे व्याप गये थे। ऐसे महान् सद्गुरुका देह-विलय होनेसे सभीका हृदय आकुल-व्याकुल हुए बिना रहे ही क्यों ?

परन्तु यहाँ तो श्रीमद्ने बीस वर्षकी उम्रमे एक पत्रमे जो लिखा था, वह हम लोगोके हृदयका आश्वासनरूप हो जाता है और श्रीमद्का प्रेरक सन्देश दे जाता है

‘आत्मभावमे सब कुछ रखना।

‘धर्मध्यानमे उपयोग रखना।

‘जगतके किसी भी पदार्थ, सगे, कुटुम्बी, मित्रका कुछ भी हर्ष-शोक करना योग्य नहीं है।

‘परम शान्ति पदकी इच्छा करे यही हमारा सर्व सम्मत धर्म है, और यी इच्छा करते करते मिल जायगा। इस लिए निश्चिन्त रहो।

‘मैं किसी गच्छमे नहीं, परन्तु आत्मामे हूँ, यह मत भूलना।’

और हमारा आत्मा परमकृपालुदेव श्रीमद् राजचन्द्रजीके पवित्र चरणकमलोमें भक्तिभावपूर्वक प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता है

‘परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान मुखधाम,
जेणे आप्यु भान निज, तेने सदा प्रणाम
अर्थ परम पुरुष, सद्गुरु, परम ज्ञान और मुखके धाम-
रूप जिस प्रभुने आत्मका ज्ञान कराया, उसे सदा प्रणाम है।

श्रीमद्के स्मारक

‘श्री परमश्रुत प्रभावक मडल’ स १९५६के पर्यूषण पर्वमे श्रीमद्की वढवाण केम्पमे स्थिति थी। उस समय उनकी शरीर-प्रकृति अस्वस्थ होनेसे अनेक गुणानुरागियोका समूह वहाँ एकत्र हुआ था। इस अवसर पर श्रीमद्की ऐसी इच्छा हुई कि चिरकाल तक रह सके ऐसा कुछ ज्ञानप्रचारका कार्य हो तो अच्छा। इस इच्छाको एकत्रित हुए गुणानुरागी भाइयोने स्वीकार किया और उस ही समय एक फड कायम किया। थोड़े ही समयमे उस फडमे ९,००० रुपये आ गये। इस फडकी योग्य व्यवस्था करनेके लिए वह रकम सवने मिलकर श्रीमद्को अर्पण की। श्रीमद्ने उसकी एक फेहरिस्त कराई और उसे बम्बई शा रेवाशकर जगजीवनके नामसे चलनेवाली पेढी पर भिजवा दिया।

इस प्रकारसे इस मडलकी स्थापना हुई। श्रीमद्की इच्छानुसार इसका नाम ‘परमश्रुत प्रभावक मडल’ रखनेमे आया। परमश्रुत प्रभावक मडल अर्थात् उत्कृष्ट ज्ञानका उत्कर्ष करनेवाला मडल—लोकसमूहमे उत्कृष्ट ज्ञानका जी-सा-१५

प्रचार करनेवाला मडल ।

‘परमश्रुत प्रभावक मडल’की योजना निश्चितरूप ले इससे पहले ही श्रीमद्का देहत्याग हो गया । उसके बाद जैन भडारोमेसे मूल ग्रन्थोको प्राप्त करके भाषान्तरका काम न हो सकनेके कारण, श्री वीतरागश्रुतके सिद्धान्तमेके न्याय और तत्त्व विषयक ग्रन्थोका प्रकाशन हिन्दीभाषाके अनुवाद-रूपमे द्विमासिक द्वारा प्रारम्भ हुआ । बादमे द्विमासिकके बदलेमे अमुक समयके बाद समस्त ग्रन्थको प्रगट करना शुरू हुआ । इस प्रकार श्रीमद्के स्मारकरूप प्रकाशित ग्रन्थोका ‘श्री राजचन्द्र जैन शास्त्रमाला’ नाम रखनेमे आया । स्व रेवाशकरभाई जगजीवनदासके मन्त्रित्वमे इस सस्थाने अनेक उत्तम ग्रन्थो द्वारा जन-समाजमे अलभ्य ग्रन्थोके अभ्यासकी वृद्धि की है ।

श्रीमद्की विद्यमानतामे उन्हे अलग-अलग प्रसंगमे मुमुक्षु-भाई तथा मुनि आदिकी ओरसे भिन्न-भिन्न विषय सम्बन्धी पूछे गये प्रश्नोके जवाबके पत्रोका संग्रह, खभात और अहमदावादके मुमुक्षु भाईयो द्वारा किया हुआ तथा श्रीमद्की बनाई हुई भावनावोध, मोक्षमाला, आत्मसिद्धि इत्यादि कृतियाँ आदि सामग्री एकत्रित करके तथा उसका सशोधन कराके ‘श्रीमद् राजचन्द्र’ नामका एक विशाल ग्रन्थ इस मडलने छपाकर प्रसिद्ध किया है यह भी श्रीमद्का एक अद्भुत स्मारक ही है ।

श्री सुबोध पाठशाला श्री अम्बालालभाई मुमुक्षु उपयोगी पुस्तके श्रीमद्की सूचना अनुसार मगाकर रखते और श्रीमद्जी

सूचना करते तदनुसार जिसे जो योग्य हो उसे वे भेजते। जिसे खरीदनेकी इच्छा होती वह मूल्य देकर पुस्तकको रख लेता, नहीं तो अभ्यास कर वापिस भेज देता। इस प्रकार ज्ञानकी प्याऊरूप 'श्री सुबोध पाठशाला'की स्थापना हुई। वहाँ खभात तथा आस-पासके मुमुक्षु आकर सद्ग्रन्थोका अभ्यास करते, भक्ति करते, तथा सत्सगका लाभ प्राप्त करते। इस समय भी यह सस्था पुस्तकालय और भक्तिस्थानके तौर पर सत्सगका धामरूप बन गई है।

श्री निजाम्यास मडप श्रीमद् खभातके पास बडवामे निवृत्तिके लिए अनेक बार आकर रहे थे, उस तीर्थस्थलके स्मरणार्थ तथा सत्सगके लिए यह एकान्त उत्तम स्थल होनेसे एक सुन्दर मकान और मन्दिरकी अनुकूलतासहित 'श्री निजाभ्यास मडप' नामक श्री पोपटलाल महोकम-चन्द तथा उनके परिचित श्रीमद्के प्रशसकोने एक सस्था स्थापित की है, वह भी सत्सगका रमणीय स्थान है।

श्रीमद्जीने अपने मुखसे ऐसा कहा था कि सामनेके टीले पर श्री चन्द्रप्रभ प्रभुकी स्थापना होगी।

खभातके स्टेशनसे एक मील दूर यह आश्रम सुशोभित हो रहा है। बडके पास वावडी होनेके कारण इसे बडवा कहते हैं।

'श्री सनातन जैन धर्म—श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम' श्री लघुराज स्वामी मुनिचर्याके अनुसार अनेक स्थलोमे कहीं भी स्थिर स्थिति किये बिना विहार किया करते थे। धीरे-धीरे वृद्धावस्था और व्याधिके कारण चलनेकी शक्ति

घट जानेसे, अगासके पास सन्देसर गाँवमें अनेक भक्तोंका समूह भक्तिके लिए एकत्रित हुआ था। उनके आग्रहसे श्री लघुराज स्वामीने, कोई स्थल यदि श्रीमद्के स्मारकके रूपमें और भक्तिधामके तीर पर पसन्द पड़े ऐसा मकान बने तो बहुत समय तक रहनेका स्वीकार किया। इस प्रकार स १९७६की कार्तिक सुदी पूर्णिमाके दिन सन्देसरमें इस आश्रमका सकल्प हुआ। सन्देसरके न्व जीजीभाई नामके उदार सद्गृहस्थने आश्रमके लिए जमीन दी और अन्य गृहस्थोंने दानमें अच्छी रकम प्रदान की। इस तरह अगास स्टेशनके पासमें श्रीमद् राजचन्द्र आश्रमकी स्थापना हुई।

इस आश्रममें मनोहर मन्दिर है, जिसमें नीचे श्वेताम्बर और ऊपर दिगम्बर जिन प्रतिमाये तथा भौयरामे श्रीमद् राजचन्द्रकी मगमरमरकी ध्यानस्थ भव्य प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमाकी एक ओर प्रणव ॐ कारकी स्थापना है तथा दूसरी ओर श्रीमद्जीके चरणोंकी स्थापना है।

आश्रमके विंगल मुख्य द्वारके ऊपर 'क्षमा ही मोक्षका भव्य दरवाजा है' यह वाक्य बड़े अक्षरोंसे अंकित किया हुआ है।

'श्रीमद् राजचन्द्र जन्म-भवन' श्रीमद् राजचन्द्रका जन्म ववाणियामें हुआ था। यह स्थान भी पवित्र माना जाता है। इससे श्री रवजीभाई पचाणभाईकी मूल जगह तथा उनके आस-पासकी जगह पर 'श्रीमद् राजचन्द्र भवन' नामका भव्य भवन बनाया गया है।

इस जन्म-भवनमें जिनालय, गुरु मन्दिर, व्याख्यानगृह

तथा धर्मशालाका समावेश होता है।

‘श्रीमद् राजचन्द्र ज्ञान-प्रकाश मन्दिर’ श्रीमद् राजचन्द्रके ववाणियामे सात वर्षकी आयुमे जिस ववूलके वृक्षके ऊपर जातिस्मरण ज्ञान हुआ था उस स्थान पर श्रीमद् राजचन्द्र ज्ञानप्रकाश मन्दिरकी स्थापना की है। उसमे स २००८की कार्तिक सुदी पूर्णिमाके दिन श्रीमद्के चरणोकी स्थापना की है।

‘श्रीमद् राजचन्द्र विहार भवन’ श्रीमद् राजचन्द्र एकान्तमे साधनाके लिए वारम्बार ईडरके पहाडोमे विचरे थे वहाँ घटिया पहाड पर एक बडी शिलाको श्रीमद्ने ‘सिद्धशिला’ कहा था। इस स्थान पर आज सुन्दर मन्दिर, अभ्यास-मडप और धर्मशाला बनी हुई है। यह आत्मसाधनाके लिए एकान्त और शान्त स्थान है।

‘श्री उत्तरसडा-वनक्षेत्र’ स १९५४मे निरावरण खेतोके एक मकानमे श्रीमद् एकान्त चर्याके लिए रहे थे। उस मकानको पुन मन्दिर रूपमे निर्माण करके धर्मशालासहित एक सुन्दर स्थान बनाया गया है।

‘श्रीमद् राजचन्द्र समाधि मन्दिर’- श्रीमद् राजचन्द्रका अन्तिम अग्निसंस्कार राजकोटमे नदीके किनारे हुआ था। उस स्थान पर एक समाधि-मन्दिर बनाया गया है।

‘श्रीमद् राजचन्द्र ज्ञानभंडार’ श्रीमद् राजचन्द्र ज्ञानभंडार नामकी साहित्य प्रकाशनकी संस्थाका समावेश, अहमदावादमे गूजरात विद्यापीठ द्वारा संचालित पुरातत्त्व मन्दिरमे किया है। परन्तु पुरातत्त्व मन्दिरके वन्द हो जानेसे इस समय

‘श्रीमद् राजचन्द्र ज्ञानभंडार’ गूजरात विद्यापीठ द्वारा उसका संचालन हो रहा है।

गूजरात विद्यापीठकी ओरसे ‘श्री राजचन्द्र जयन्ती माला’ प्रकाशित होती है। इसमें आज तक तत्त्वज्ञान सम्बन्धी छ पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं। इसमें श्रीमद् राजचन्द्र कृत ‘आत्मसिद्धिशास्त्र’ और ‘श्रीमद् राजचन्द्रकी दृष्टान्त कथा’ आदिका समावेश होता है।

श्रीमद्के भक्तिवान भाइयोने अपने अपने गाँवोमे सत्संग और भक्तिके लिए श्रीमद् राजचन्द्र मन्दिर बनाये हैं। इस प्रकार काविठा, नार, भादरण, सुणाव, सीमरडा, धामण, सडोदरा, आहोर, इन्दौर, अहमदाबाद, वढवाण, वोरसद, कलोल, वसो, नरोडा, ववाणिया, बेग्लोर, वडाली, हम्पी और देवलाली आदि स्थानोमे ‘श्रीमद् राजचन्द्र मन्दिर’की स्थापना की गयी है।

श्रीमद् राजचन्द्रके आत्मानुभवी साहित्य और साधनासे आकर्षित भक्तोका समुदाय बढता जाता है वैसेवैसे उपासना-साधनाके स्थान, मन्दिर स्मारकके रूपमे बढते जाते हैं।

इन सभी स्मारकोकी अपेक्षा श्रीमद् राजचन्द्रजीका सबसे श्रेष्ठ स्मारक तो श्रीमद्के जीवन-सन्देशको ग्रहण कर यथाशक्ति प्रयत्न कर आत्म-साधनाका पुरुषार्थ करनेवाले सभी श्रीमद्के भक्त मुमुक्षु ही हैं। वे मुमुक्षु श्रीमद्की शिक्षाको आत्मसात् करके पवित्र तीर्थधामके समान बन सकते हैं, और उनके अन्त करणरूपी मन्दिरमे कृपालुदेवका सदा निवास है।

अन्तमे कृपालुदेवके पवित्र चरणकमलोमे मस्तक नमाकर प्रार्थना करता हूँ।

शु प्रभुचरण कने धरूँ, आत्माथी सौ हीन,
ते तो प्रभुए आपियो, वर्तु चरणाधीन'

मैं प्रभुके चरणकमलोमे क्या रखूँ? सभी पदार्थ आत्मासे तुच्छ हैं, प्रभुने ही उस आत्माको प्रदान किया है, इससे प्रभुके चरणोके आधीन होकर प्रवृत्ति करूँ यही प्रार्थना है।

आत्मसिद्धिशास्त्र दो. १२५

परिशिष्ट-१

पत्र-सदर्भ

जीवन-साधनामे 'श्रीमद् राजचन्द्र' (गूजराती) बृहद
ग्रन्थमेसे लिए हुए लेखके पत्राक

जीवन-साधना	श्रीमद् राजचन्द्र बृहद ग्रन्थ
पृष्ठ पवित	स २००७की आवृत्तिके पत्राक
५ १० से १७	८९
६ पूरा पृष्ठ	८९
७ १ से १४	८९
७ १९ से २४	१७-मोक्षमाला पृ ५७
८ १ से ५	"
९ ५ से १५	८९
१२ १८ से २५	९६० हाथ नोध-१ (३२)
१३ १ से ५	"
१३ १३ से १४	७७
१४ १३ से १७	४२४
१५ ८ से १९	८९
१५ २५ से	१२८
१६ पूरा पृष्ठ	१२८

पृष्ठ	पंक्ति	पत्राक
१७	१ मे २१	१०८
१८	७ मे १०	८९
१९	७ मे ८	८९
१९	१७ मे २०	८९
२०	१ मे २	८९
२०	४ मे ७	८९
२१	२२ मे २४	१२६
२२	१ मे ३	१२६
२३	१५ मे २०	८९
२४	१६ मे २८	१८
३५	१ मे ७	१८
४३	२ मे ५	७१८-आत्मनिर्दिष्टि गा ११७
४५	८ मे १५	२१(७६), २१(८०), २१ (१२)६०(११), ६०(१२)
४७	४ मे ९	१७ मो मा पाठ ८४
४७	१३ मे २०	४०
४८	६ मे १८	१७ मो मा. पाठ ९९
४९	५ मे १४	४९६
४९	२० मे २१	६
४९	२२ मे २४	८
५०	१ मे ३	८
५०	४ मे ५	२१ (१०)
५०	६ मे १२	८४
५०	१३ मे १५	१०८
५०	१६ मे १७	११२
५०	१८ मे १९	१०८

पृष्ठ	पक्ति	पत्राक
५०	२० से २३	२१ (२६), २१(३४)
५०	२४	७
५१	१ से ४	७
५१	१५ से २४	१९(१०-८३-८४-२०१ -३१५ -६७८ -९० -२४५ -४०१ -४०९ -५४४ -५४३ -५४५ -५५९ -५६०)
५२	१ से १३	१९(७५ -१९० -३९५ -४२३ -४२४ -४३६ -४५८ -४५९ -५०५ -५०६ -६३८ -२८७ -३१८ -२९७ -२९८ -७० -७२ -७३ -६४ -१३९ -२३५)
५०	२१ से २२	१०१
५२	२३ से २४	१९(५४९ -४६)
५३	१ से २	१९(१३७ -१७३)
५३	१५ से २४	१७ मो मा पाठ ६४
५४	१ से २३	”
५४	२४	१७ मो मा पाठ ६५
५५	१ से २०	१७ मो मा पाठ ६५
५६	१५ मे १७	१०३
५७	१ से ३	१०३
५७	८ मे २१	३०
५९	११ से २४	७८

पृष्ठ	पंक्ति	पत्रांक
६०	१ से १३	७८
६०	१५ मे २१	८२
६०	२४	११३
६१	पूरा पृष्ठ	११३
६२	१ मे १०	११३
६२	१६ मे २४	८२
६३	पूरा पृष्ठ	८२
६४	१ मे ७	८२
६४	२१ मे २४	९६० हाथ नोंघ- १(३२)
६६	७ से १७	१३३
६७	१ मे २०	१३३
६८	३ मे ५	१५२
६९	१ मे २	१५२
६९	५ मे १८	३२
६९	२० मे २४	९१
७०	१ मे ७	९१
७०	१३ मे १८	१५७ (११)
७०	२२ मे २४	१८७
७१	पूरा पृष्ठ	१८७
७२	१ मे ७	१८७
७२	९ मे १३	१८९
७२	२० मे २२	२०१
७३	४ मे २४	२५५
७४	पूरा पृष्ठ	२५५
७५	१ से २१	२५५
७६	१ से १२	२५८

पृष्ठ	पक्ति	पत्राक
७७	३ से १०	९६० हाथ नोद्य- १ (३२)
७७	२२ से २३	७३८
७८	१ से २	७३८
७९	११ से १५	३१३
७९	१७	३२४
८०	१ से ८	३२४
८१	२३ से २४	३२९
८२	१ से २१	३२९
८२	२४	३९८
८३	१ से १२	३९८
८३	१५ से २४	४१५
८४	१ से २	४१५
८४	१३ से १४	८९
८४	२४	१५७ (१३)
८५	पूरा पृष्ठ	”
८६	१ से १६	”
९१	१७ से २४	७३८
९८	१ से ७	४००
९९	१५ से १७	४६५
१००	१	४६५
११९	१५ से १९	३७३
१२०	१ से ५	८६६
१२४	१५ से १९	११६
१२५	५ से ७	११७
१२५	११ से २४	११७
१२६	१ से ६	११७

पृष्ठ	पक्ति	पत्राक
१२६	७ से १९	११८
१२९	२० से २१	१३२
१२९	२४	१३३
१३०	१	१३३
१३३	२३ से २४	७८२
१३४	१ से १०	७८२
१३४	१३ से १५	७८६
१३५	६ ने १३	९६० हाथ नौघ- २ (२०)
१४१	१० से २२	५००
१६४	१६ से २४	९५६ (३२)
१६५	१ से ४	९५६ (३२)
१७४	१४ से २२	९५६ (१०)
१७५	पूरा पृष्ठ	९५६ (१०)
१८३	१ से ५	९५६ (७)
१८३	९ से १५	९५६ (२४)
१८३	१९ से २४	१७ शि प और मु मुद्रा
१८४	१ से १०	,
१८४	१७ से २०	१७ मो मा पृ- १
१८६	१४ से २४	१७ अणुपोद्घात
१८७	१ से ३	१७ अणुपोद्घात
१८७	५ से २४	१७ पाठ २१
१८८	१ से २२	१७ पाठ २१
२००	२ से ५	७३८
२००	१० से ११	१७ पाठ ५०
२०१	१ से २	, ,
२०१	८ से २४	, ,

पृष्ठ	पक्ति	पत्राक
२०२	१ से २	१७ पाठ ५०
२०२	७ से १४	७३८
२०३	३ से ४	७३८
२०३	१२ से २४	२१७
२०४	१ से १८	२१७
२०५	२ से १९	३३४
२०५	२३ मे २४	७७
२०६	१ से ५	३३४
२०६	८ से १७	४३९
२०६	१८ से २४	३८०
२०७	१ से ४	३८२
२०७	५ से १०	४२०
२०७	१३ से १७	१७३
२०८	२ से २४	७०८
२०९	पूरा पृष्ठ	७०८
२१०	४ मे ७	५८२
२१०	१० से १२	९६० हाथ नोट- १(३२)
२१०	१८ से २४	७०९
२११	१ से ३	७०९
२१६	६ से ९	९५६ (२४)
२१७	११ से १९	९५२-९५३
२२०	२ से ५	७३८
२२३	२१ मे २४	३७
२२४	१ से ५	३७
२२४	९ से १०	२६६
२३१	३ मे ४	७१८-गाथा १२५

कुछ ग्रन्थादिके पत्राक

श्री राजचन्द्र बृहद ग्रन्थ स २००७को (गूजराती) आवृत्तिके—

	पृष्ठ
मोक्षमाळा	१७
भावना बोध	१६
आत्मसिद्धि	७१८
सातसो महानीति	१९
पुष्पमाळा	२
अपूर्व अवसर	७३८
पृष्ठ १३३	लि १६ सोभागभाजीके नाम
	तीन पत्र ७७९, ७८०, ७८१
पृष्ठ १४०	लि ९ गाधीजीके नाम पत्र ५३०

परिशिष्ट-२

सूचि

अगास १०१, १५२, २२८	आगाखानका बगला २१२, २१५
अनटु घिस लास्ट १३४, १३५	आचार्य आत्मारामजी १९७
अपूर्व अनुसार १२	आचार्य आनदशकर ध्रुव १९८
अपूर्व अवसर १९१	आणद १०२, १४४
अमीचन्द १०, ११	आत्मज्ञान ९०, १७३
अवधान ३२, ३८, ३९	आत्मदर्शन ८९
अष्टावधान ३२, ३३	आत्मसिद्धिशाम्भ ४२, १०२, १०३
अहमदाबाद ११३, १२२, १५१,	१३२, १३४, १४४, १५३,
२११, २१२, २१५, २२७,	१७८, १९१-१९५, २२६,
२२९, २३०	२३०, २३१
अजार १३०	आत्महितके साधन १०४
अतरगदशा १३०	आत्मा १५६, १६२, १६३, १७२,
अतर्जान १५	१९२, ०की शक्ति १४, २८,
अबालालभाजी १०१-१०७, १०९	४२, ०के पूर्णस्वरूप ४
१२०, १२३, १२४, १४३-	आत्मोन्नति ९, ३८
१४६, १४७, १४८, १५०,	आदिनाथ ऋषभदेव ११२
१९५, २१३, २१४, २२०,	आनदघन १८९, ०चोवीशी १७७
२२१, २२६	आभ्यन्तर परिणाम अवलोकन
आगम १४८	६४, १७८

लाश्रम भजनावली १९१	कर्मचंदभाभी १२२
वाहोर २३०	कलोल २३०
जिडर १००, १०३, ११२, ११३	कन्याणजीभाभी १०
११६, १३२, १६५, १७१,	कपाय ५७
२१४, २२९	कसवाला १४६
जिगु छिन्त १५४	कलिकालमवंग ४
जिग्लड १५८	काठियावाड १२८
जिदोर २३०	काविठा ४१, ४२, १०१-१०३,
भुत्तरमटा १०५, १०९, १६९,	१३१, १४४, १५१, १५६,
० वनक्षेत्र २२९	१६८-१७१, २३०
भुत्तराध्ययन ४५, २००	काव्यमाला १७९
भुदामीनता १६, ३८, ६१, ७४,	काशीवहेन १६२
८३, २०५, २२०	कृष्णदास १४६
भुपदेश छाया १०२, १४४,	सभात ८०, १००-१०२, ११३,
१७८	१२१, १२३, १३०, १४३,
भुपदेश नोघ १७८	१४४, १४५, १४८-१५०,
भुपदेश रहस्य २०७	१५५, १६२, २१५, २२६,
भुपाधि ८१, ८३, ९९, १००,	२२७
१२४, १३० १३२, २०४,	सीमजीभाभी १०
२०५, २०६	सेडा १०९, १११, १७३
भेकान्त चर्चा १००, २०७	गटुलालजी महाराज ३२
कच्छ २२, १३०	गाघीजी १७, १९, ८७, ८९,
करमाला (दक्षिण हिंद) १४६,	९१, १३५-१४२, १५४,
१५१	१५८-१६०
कर्णदेव ४	गिरघर १७२
कर्नल अेच अेल नट ३५	गुजराती ३४
कर्म (वेदनीय-मोहनीय) १२५	गुजरात विद्यापीठ २२९, २३०
जी-सा-१६	

गृहस्थ-जीवन ४१-४४, ४९

गृहाश्रम ६०

गोपालदासजी धर्म्या १६३

गोमट्टनगर १६३

गीतम ११२, २००

ग्लेडस्टन १४८, १४९

चतुर्वर्ती १४

चतुरलालजी ११३, १४७

चन्द्रभुज वेचरभाजी ६७

चमत्कार १, ६

चमनपर २

चरित्र ८९

चरोतर १०० १०१, १४४ १४१

चर्चगेट १६७

चन्द्रप्रभन्वामी २१७, २२७

चाग्रिमोह २०३

चैतन्यका स्वरूप ४४

छगनलाल वेचरलाल १२४

छ पद १९४

जगत्कर्ता ६, ७

जडभरत १०१, २०४

जातिस्मरणज्ञान १०, १२

जामनगर ३३

जोजीभाजी २२८

जूठाभाजी भुजमणीभाजी १२१-

१२६, १४३, १४७

जूनागढ १२, १५१

जैतान (मान्नी) नाथ १०३

जैशगभाजी १०१, १०२

जैन रत्ना १३८

जैनधर्म ७, ८६, १३१, १५५, १८०

जैनजी प्रामाणिकता १६३

ज्योतिष ६३

ज्ञान १२० ० ज्ञान २०८

ज्ञानानन्द २१२ २१३

ज्ञानरत्ना ८१, ८८, २१२

२१३, २२३

ज्ञाने-भाजी भगवान्भाजी ४१,

४२, १६८, १७०

दार्जिलिन्ग ऑफ लिन्गिया ३६, ३७

दार्जिलिन्ग १३५, १३६

दार्जिलिन्गभाजी १२० १७६

दार्जिलिन्गभाजी गामाजिया १०१,

१३०, १३०, १३१, १३२,

१७३

तत्त्वजिज्ञाना ४९

तीर्थङ्ग २१६

तीर्थङ्ग ११२, १६२

त्याग ४९, ४९, १६३

त्रिभुवनभाजी गभातवाला १६०

त्रिभुवनदान भाणजी १६७

दक्षिण आफ्रिका १३९

दलपतभाजी १०२

दशवैकालिक १७८

दशा (विदेही-निरपराधी) ९	धारसीभाभी २४-३१, ११९-१२१
दामनगर १६८	नगीनदास मगनलाल १४५, २१५
दामोदरभाभी १४८	नडियाद १०२ १०३, १०५,
दिवालीवाभी १२२	१०७, १११-११३ १३२,
दुख ४९, ५०, ६०, ६२, ६४,	१४४
६७, ६९, ८३, १२०, २०४	नमिराज १८९
दु पमकाल १५१	नरभेराम २१८
देवकरणजी ८०, ८१, १०३.	नरसिंह रख ११३
११०, ११३, ११५, ११६,	नरोडा २१० २३०
१४७, १५०, १५१, १५५,	नवलचन्दभाभी २२०
१५८, १६४, १६५, १७१,	नार १२०, १५१, २३०
२११, २१२, २१३, २१५	निजाभ्यास मडप २२७
देवचन्द्र १८९	निग्रंथ ५३
देववाभी २, ३, २२, २१२,	निर्लेपता ५९
२१३, २२३	निवृत्ति ८३, ० श्रेणी ८६
देवलाली २२८, २३०	निदा १७६
देशी राज्य ११२	निस्पृहा १५
देहोत्सर्ग १५१,	नीति ४९, १७९ १८०, १८२
द्रव्यसंग्रह ११४, ११५ ११६,	न्यायदर्शक ३४
१७८	पदमशी ठाकरशी १०
द्वारिका ५३	पदमशीभाभी १६१
घरमपुर ११७, २१३	परमश्रुत प्रभावक मडल २१६,
घर्म ६३, १२५, १५७, ०ज्ञान	२२५, २२६
४५, ०मथन १३९, ०मूर्ति	परमार्थ ८३
५३, ०लाभ ९८	परिग्रह ५५, ६४
घघुका १२०	परिसह १७
घामण २३०	पच प्रमाद २००

पञ्चमकाल ७२, ७६	२१२, २१४, २१५
पञ्च विषय २००	प्रवीणसागर ६
पञ्चाणभाभी (महेता) २, २२	प्रागजीभाभी १७०
पञ्चास्तिकाय ११९, १७८	प्राणजीवनदास महेता (डॉ) १११,
पञ्चीकरण १४०	११२, १३६, २१७
पङ्क्ति सुखलालजी १७, १९५,	प्रारब्ध ८३, ०कर्म ११९
१९६	प्रीति १, १९, २०
पायोनियर ३७	प्रेम १५९
पालीताना ४	फरामजी मिन्स्टिट्यूट ३६
पिटरसन (डॉ) ३७	वगसरा १५१
पुनर्जन्म १४, १५, १७	वडोदा १०१
पुष्पमाला १७, १७८, १८०,	वम्बळी १०, ३२, ३३, ३६,
१८२, १८९	३७, ६८, ८१, ८४, १००,
पूजाभाभी सोमेश्वर भट्ट १७३,	१०१, १०४, १११, ११७,
१७४	११९, १३१, १३६, १४३,
पूना १५२	१५०, १५९, १६०, १६२,
पूर्वभव १५, ११२	१६६ १६७, २१६, ०समाचार
पेटलाद १०३, १७०	३४
पेथापुर १५२	वार भावनाओं १८७-१८८
पोपटलालभाभी ५९, १३६, २२७	बीजज्ञान १२७, १२८
प्रज्ञा ३९	बुद्ध १, १५४
प्रज्ञावबोध मोक्षमाला १८२,	बुद्धि ३९, १९२, ०प्रकाश १९१
१८४, २१६	वैंग्लोर २३०
प्रतिक्रमण १६५, १६६, ०सूत्र ७	वोटाद ३५, १०१
प्रतिमासिद्धि १७८	वोधवचन १७८
प्रमाद १४, ५१, ५२, १०७,	वोरसद २३०
१०८, १५८, २००, २०१,	ब्रह्मचर्य ५१, ५३, १५५, २१३

ब्रह्मचारी गोवर्धनदासजी १००	माणिकलालभाभी घेलाभाभी ८६,
भक्ति १७०	१६७
भगवतीसूत्र १४८	माया १६
भयका अुपाय १६१	मारवाड १२७
भरूच १२३	मालतीभाभी २७, ३९
भव १३, ०म्यति १४८	मिथ्यादृष्टि १६४, १६५
भादरण २३०	मुक्तानंद ८९, ९०
भालप्रदेश १४६	मुनियोको अुपदेश १०१, १०२
भावना ८४, ०वोष १७८, १८५-	मुनि समागम १७८
१८७, २२६	मोक्ष ९४, १४८, १६८, १९२,
भावसारकी वाडी २१३	०माला ४८, ५३, १२१, १७८,
भूलेश्वर १०	१८२, १८३, १८५, १८६,
भणिभाभी जगभाभी २२	१८७, १८९, २०१, २१६,
भणिरत्नमाला १४०	२२६
भन म्यिर रत्नेका अुपाय १५६	मोतीलाल भावसार १०५-१११,
भनसुखभाभी (महेता) ४०, ४१,	११३
१४५, २१७, २२०, (लीमडी-	मोरवी २, २४, २७, ३२, ३३,
वाले) २१७	४१, १०१, १०३, ११७,
महमद पयगवर १५४	१२०, १२३, १२८, १३०,
महानीति १७८	१६६
महाभारत १९	मोह २१३, ०दशा ५९
महावीर स्वामी १, १४, ७०,	मोहनलालजी ११३, १२१, १५६,
७२, ११२, १५४, २१५	१५८, १६५, २१३
महेमदावाद १११	मौन ८६
महीपतराम रूपराम १७४, १७५	यशोविजयजी १८९, २०७
माटूगा २१६	युरोप ३७
माणिकवाडा २	योगवासिष्ठ १४०, १८५

रणछोडभाभी १२१	१२१, १३४, १४३, १४६-
रत्नकरड आक्काचार १७८	१५२ १५५-१५८, १६३,
रवजीभाभी देवगजजी १६२	१६४, १६५, २१२ २१३,
रवजीभाभी (महेता) २, ३, २०८	२१५, २०७, २२८
रस्किन १३५, १३६	लहगाभाभी १०५ १३०
राजकोट २४ ११९, १२०,	लीमडी २१६
२१७, २२९	लोकमित्र ३४
राणपुर १०१	लोम १६
राम २३	वचनामृत १४५, १७८
रामकृष्ण परमहंस १५४	वटामण १४६
रामदासजी ५	बडवा १०१ १०२ १४४, २२७
रामायण १९	बडाली १५१, २३०
रायचन्दभाभी ४, २१ २४, २७,	बटवाण ३३ १४५, १९८, २१५
२८, ८८, ९१, ९६, १२८,	२१६, २१७, २१९ २२५,
१३५ १३६, १५९	२३०
राववहादुर नरसीराम १७३, १७४	बलमाड २१६
गलज १०१, १०२, १३१, १४४	बवाणिया २, २७, ३० ३०
रेवामकरभाभी जगजीवनदाम ५८	३९, ४१ ४२, १०३ ११७,
६८ ८३ ८८, २१७, २१८	१२०, १२९-१३२, १६९
२२५, २२६	२२८-२३०
लक्ष्मीचदजी ११३, ११५, २१२	बनो १०४, १५७ २३०
लक्ष्मीदाम नीमजीभाभी ३३	विक्टोरिया-राणी ५८, १५८
लक्ष्मीनदन ४	विलायत ८६, १३६, १३७
लल्लु १६६	विवेक ४४, ६१, ६२
लल्लुजी महाराज (लघुगज स्वामी)	वीतगग प्रभु १५५, २१५
८०, १०१, १०३, १०४,	वीरजी रामजी देमाभी ३९, ४०
११०, ११३, ११६, १२०,	वेदात १७८

वेपार (व्यापार) ८६, ८७, ८९, ९०, ९४, ९५, ९९	२११, — दोतसवीरे सिचवायी थी। २१७, — अन्तिम अवस्थाका वर्णन २१७-२१९
वेलंगी रत्न ११३	श्रीमद् राजचन्द्र (ग्रंथ) १७७, १९०, १९७, १९८, १९९, २२६
वेलण्णी भावनान् १४६	श्रीमद् राजचन्द्र जन्मभवन २२८
वैभवशाली भूमिका ६	श्रीमद् राजचन्द्र जैन शास्त्रमाळा २२६
वैराग्य ७ ८, १२ १६, ४४, ४९ ५९, ९२, ९४ १५६	श्रीमद् राजचन्द्र ज्ञानप्रकाश मंदिर २२९
व्याख्यानमार १०३ १७८	श्रीमद् राजचन्द्र ज्ञानभंडार २२९ २३०
व्याम भगवान् ७२	श्रीमद् राजचन्द्र मंदिर २३०
व्रजभाजी गंगादास १६९	श्रीमद् राजचन्द्र विहार भवन २२९
शंकर पचोळी ६८	श्रीमद् राजचन्द्र समाधि मंदिर २२९
शामल भट्ट ८७	श्रीमद् राजचन्द्रकी दृष्टांतकथा २३०
शामलभाजी पाटीदार ४२	श्रेयार्थीको मार्गदर्शन ४९, ५०
शास्त्री गकराल माहेस्वर भट्ट ३२, ३३	सडोदरा २३०
शिव २१६	सत्यपरायण १२६
शूरवीर-स्मरण १९१	मत्संग ८२ १३१
श्रद्धा १६२	मद्गुरु ११०, १११, १५२, १५५, १९४
श्रीमद् राजचन्द्र—जन्म ३, —जातिस्मरण ज्ञान १०, — हिन्दका हीरा'का विरुद्ध ३३, —बावन अवधान ३४, —गतावधान ३६, 'साक्षात् नरस्वती'की पदवी ३६, —स्पर्शेन्द्रियगक्ति ३७, —वीर प्रभुके अन्तिम शिष्य १०८, —वानप्रस्थाश्रमप्रवेश	सनातन जैन धर्म—श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम २२७, २२८ समकित्ती १६९

समाधि १६, ६१, ६५, ७१,	सुणाव २३०
८०, ८१, ८२	सुबोध पाठशाला २२६, २२७
समाधिशतक १९२	सुरत १५५
समुच्चयव्यचर्या ५, ९, १५,	सूयडाग सूत्र २६४
१८, १९	सेठनौकर सवध १६६
सम्मेदशिलर १५२	सोभागभाई ६६, ७०, १०१,
सम्यक्त्व १२४, १२६	१२०, १२७-१३५, १७२
सम्यक्दर्शन ८०	सौराष्ट्र १००, १०१
सम्यक्दृष्टि १६४	स्त्री ६, १६, ५०, ५१, ५४,
सर चार्ल्स सारजन्ट ३७	५५, ५९, ६०, ६१, ६२,
सरसपुर २१४	८३, १७९, ० शिला २१
सर्वसंगपरित्याग ५५, २०३,	स्त्रीनीतिबोध १७८, १७९
२०५, २०९, २११, २१५	स्मरणशक्ति ३३, ३८, ४५
सर्वोदय १३६	स्मृति १८, ३९, १२५
सदेमर १५२, २२८	स्वच्छद १६, १५५
सयम १५७	स्वरोदयज्ञान १७८
सतार ५६, ८२, ८३	स्वाध्याय १६०, १६१
सायला १०१, १०३, १२७,	स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा २१२
१२९-१३२, १७२	हडमताला १०१
सिद्धाचलजी ४	हम्पी २३०
सिहोल ४२	हरखचन्दजी महाराज ८०, १४७-
सीमरहा २३०	१४९
सुख ५५, ५९, ६३, ६७	हेमचन्द्राचार्यजी ४
सुखलाल १७, २१७	हेमराजभाई २७, २९, ३९

शब्दार्थ

अतरग—भीतरी,	अतरका, असाता वेदनीय—कर्मके फलरूप
अदरका	दुःखका भोगना
अतिचार—जैन दर्शनके अनुसार	आगति—आना, आगमन
दोष, जिसका प्रायश्चित्तमे	आगम—जैन दर्शनके ४५ मूल
निवारण किया जा सके	सूत्र-ग्रथ
अनुप्रेक्षण—सूक्ष्म विचार	आत्मपरिणाम—जैन दर्शनमे
अनुसार—परिणाम	हरबेक पदार्थ द्रव्य, गुण और
अन्यथा—दूसरा, अन्य, विपरीत	पर्यायसे युक्त माना गया है।
अपरिच्छेद रूपसे—समग्रतया	पर्याय यानी परिणति अर्थात्
अभिष्ट—इच्छित, इष्ट	पदार्थमे होनेवाला और उसीमे
अवगाहन—गहरा अध्ययन	समानेवाला परिवर्तन।
अवधान—अक साथ अनेक	पदार्थकी हर क्षण जो स्थिति
कार्यमे लक्ष्य रखकर स्मृति-	होती है उसे पर्याय, परिणति,
शक्ति तथा अद्भुत अकाग्रता	परिणाम, भाव आदि कहते हैं।
वताना	विशिष्ट—विशुद्ध अैसे आत्माके
अवधारना—अंतरमे अुतारना,	भाव-परिणामसे ध्यावन
धारण करना	आसव—आना, कर्म आएँ अैसा
अव्यावाध—अक्षय, जिसमे बाधाकी	आत्माका भाव
प्राप्ति न हो वैसा	अुदय कर्म—पूर्वजन्ममे किये
असाता—असुख, दुःख	—अुपार्जित हुअे कर्मोंकी

फल-प्राप्ति
 बुधोत्—प्रकाश
 अपमर्ग—देव, मनुष्यादि अन्यकृत
 दुःखदायी प्रसंग
 बुधालम्—बुलहना, ताना
 बुधश्रय—माधु-माध्वयोके लिये
 ठहरनेका स्थान
 ऐकान्तिक—ऐकपक्षीय मान्यता
 कदाग्रह—दुराग्रह
 कपाय—आत्माको दुःख दे अंसे
 राग, द्वेष, मोह और मायारूप
 मनके भाव
 कायोत्सर्ग—शरीरकी ममता छोड़
 आत्माके सम्मुख होना, आत्म-
 ध्यान धरना
 क्रम—अनुक्रम
 क्षयोपशम—शास्त्रादि समझ सकने
 योग्य बुद्धि या शक्ति
 गच्छ—समुदाय
 चुटकुला—तुकका
 जातिस्मरण—पूर्वभवोका स्मरण
 जुगुप्सा—घृणा, घिन
 तथारूप वेदनीय—अमाताका
 अनुभव, जैसी है वैसी वेदना
 त्रिकरण योग—मन, वचन, काया
 इन तीनोंका योग
 दुर्निमित्त—खराब निमित्त

दुपमकाल—कलियुग, कष्टमे
 धर्म-प्राप्ति हो अंसा काल,
 धर्मके निमित्तोकी न्यूनताका
 काल
 दूधपाक—गीर, दूध और चावलमे
 बना माय
 नय—अंक अपेक्षित दृष्टि, point
 of view
 निराबाध—बाधा - विघ्न - पीडा
 रहित
 निरुपाधिक—कर्मकी अपाधिमे
 रहित
 निर्ग्रन्थ—गगद्वेपादि आंतरप्रयियोंमे
 और परिग्रहादि बाहरी
 ग्रन्थियोंमे मुक्त, मच्चे अर्थमे
 माधु
 निर्जरा भाव—जिस भावनासे
 पूर्वके अपाजित कर्म निवृत्त हो
 निहार—शोचादि क्रिया, मल-
 त्याग
 परिसह—जैनोमे वाइय परिसह—
 क्षुधा, तृषा आदि माने गये
 है। आत्माको बुलझनमे
 डालनेवाले कर्मके प्रसंग।
 पुद्गल—अचेतन पदार्थ
 पुनर्जन्मादि—पुनर्जन्म आदि
 परिणाम

प्रतिक्रमण—जैन क्रिया—किये
गये दोषोकी निवृत्ति हो
इनके लिये परात्तापकी क्रिया

प्रतिबन्ध—बैभे मयोग जिनमे
बधन हो

प्रतिबद्धता—किसी भी निमित्तने
बधन हो बैसी ममताकी
वृत्ति-प्रवृत्ति

प्रमाण—सर्व अपेक्षायुक्त दृष्टि—
ममग्र दृष्टि

वाह्याभ्यन्तर रहित—बाहर-भीतर
दोनों रूपमे कर्म रहित

बीजज्ञान—बैसा वचन जो सम्यग्
दर्शनका हेतुरूप-बीजरूप हो

बोधग्रन्थ—अुपदेश ग्रन्थ

बोधबीज—सम्यग् ज्ञान

भद्रिकता—मरलता

भव—जन्म, पुनर्जन्म

भव-स्थिति—देवादि योनिमे
भुत्पत्तिके कालकी मर्यादा

भव-स्थिति पके तब—योनिमे
भटकनेकी अवधि पूरी होनेका
समय

भाव—परिणाम, गुण पदार्थ

मतार्थी—मतका दुःग्रही

मार्ग—जैन धर्मानुसार मोक्ष-
प्राप्तिका मार्ग

मार्ग प्रभावना—विश्वमे धर्म-
मार्गका विस्तार हो बैसी
प्रवृत्ति

मूर्त्त—दो घडीका समय (४८
मिनट)

यत्ना—आत्मलक्ष्यपूर्वक

राहन्विक विश्राम—जीवनका
मर्म—अतर्भेद कहने योग्य

व्यक्ति

लब्धि प्रगट—इच्छित-प्राप्ति हो
बैसी शक्तियोंका प्राकट्य

लिंग देह—दम इन्द्रिय, पाँच विषय
और मन—इस रूपमे जीवनका
सूक्ष्म शरीर

लोकसज्ञा—लौकिक दृष्टिसे लोक-
प्रवृत्तिमे आदर और श्रद्धा
रत्नकर प्रवृत्ति करना

लोकालोकज्ञान—लोक और
अलोकका ज्ञान । जैन दर्शनमे
जड, चेतन आदि छ द्रव्य
माने गये हैं । जहाँ ये छ
द्रव्य विद्यमान हैं वह लोक
और जहाँ केवल एक आकाश
द्रव्य हि विद्यमान है वह
अलोक । इन दोनोंका ज्ञान
यानी सपूर्ण जगतका ज्ञान ।

वास्तविक—यथार्थ

विकल्प — तर्क-वितर्क	समकित — आत्मज्ञान
वित्तिगिच्छा — धृणा, धिन	समकिती — आत्मज्ञान जिसे हुआ
विदेही दशा — देह होते हुअे भी	है वह व्यक्तित
शुद्ध आत्मस्वरूपमय स्थितिमे	समाधि — आत्म-स्वभावकी स्थिति
रहनेकी दशा — जैसे श्रीमद्	समाहित — स्थितप्रज्ञ
राजचन्द्रजीकी दशा थी ।	सम्यक्त्व — यथार्थ आत्मदर्शन
विपर्ययिता — विपरीतता	सर्वविरति — पापकर्मोंमे सब तरहसे
विपमात्मा — रागद्वेषयुक्त आत्मा	निवृत्ति
विहार — गमन, प्रवास	साता वेदनीय — कर्मके फलरूप
वीतराग — रागद्वेषरहित	सुखका भोगना
वेदनीय कर्मका वेदन — साता-	मामायिक — अक जैन क्रिया — दो
असाता रूप वेदनीय कर्मका	घटिकाओ तक समता भावमे
वेदन यानी अनुभव	रहना और वाचन मनन
शासन — धर्मराज्य	आदि करना
श्रीमद्के अतिशय — श्रीमद्का	स्थिति — मुकाम
प्रभाव, प्रभावक शक्ति	स्याद्वाद मत — सापेक्षवाद, अनेक
श्रुत — शास्त्र, भगवानके उपदेशो-	गुणोंसे युक्त पदार्थको यथार्थ-
का — आगमका प्रकाशन	रूपसे कहनेवाला, जैनमत
सत्त्वानुकपा — प्राणीमात्र पर दया	

शुद्धिपत्रक

प्रस्तावना

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१२	१६	नके	बुनके
१५	४	ये	यह
१५	१५	अहापोहमे	बुहापोहमे

पुस्तक पृष्ठ

१	६	आत्म साधना	आत्म-साधना
२	११	शराकी	सराकी
३	७	आडतिया	आढतिया
४	३	पूर्णमाकी	पूर्णमाका
६	१९	आती थी	आती थी
७	२४	भरा	भरा
१०	२२	काट खाया	काटा
१८	७	निरपराधी	निरपराध
२०	१०	विद्यार्थीयोका	विद्यार्थियोका
२०	१२	”	”
२३	१४	वाचन	वाचन
३२	१५	उस समयके जानकारी, अनुसार	उस समय, जानकारीके अनुसार
३७	५	गे।	गये।
४०	१४	काट खाया	काटा
४६	१५	ढाकनेकी	ढाँकनेकी

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५५	५	जव तक	जहाँ तक
६०	९	मेरी	मुझे
६१	१७	इसे	उसे
६३	२२	ओर	और
७४	१	शकता	सकता
७४	५	हमारे जैसे	हममे मन्मुख ऐसे
			मरमगी
७४	२१	जिसमे	जिसे
७८	×	सम्बन्धसे	सवधके
७९	५	आन्तर	अतर
८०	३	हौता	होता
८४	२४	तेरा जो होना	तेरा जो कुछ भी होता
९०	२	'मुक्तानन्द'का	'मुक्तानन्द'के
९४	४	स्वाभाविक	स्वाभाविक
१०१	१९	परमबोधका	परमबोधको
१०२	९	कुछ दिखाई	कुछ न दिखाई दे
१०९	९	पचा	छोटी धोती
१११	१०	प्रेमसे करे	प्रेममे आराधन करे
१११	२२	ककियाससुर	चचियाससुर
११४	१	धून	धुन
१२९	१६	इस	यह
१२९	२३	यह	इस
१३०	७	सौभाग्यभाईने	सौभाग्यभाईको
१३०	८	उपाधिमेद्वर	उपाधिसे द्वर
१३०	१०	विचारका भाव	विचारनेके भाव
१४१	१६	उपदेश वोध है	उपदेश-बोध है

पृष्ठ	पङ्क्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१४०	१०	हो	हो
१४५	५	श्रीमद् अवालाल	श्रीमद्, अवालाल
१४७	२३	आदि भाई	और दूसरे
१५६	२३	खिच	खिच
१६५	२१	कौनमी	कौनमा
१९०	१५	काली (कृष्ण) चौदस	(आश्विन) काली (कृष्ण) चौदस
१९३	३	पद्योमे	पद्यमे
१९५	१३	इस	यह
२०३	११	दिखते हैं	लिखते हैं
२०४	२१	न्वय	अपनेको
२११	१७	वे दरमियान	दरमियान वे
२१६	१९	अरसामे	अरसेमे
२१७	२	खिचवायी	खिचवायी
२१८	९	देहत्यागके पहले दिन	देहत्यागके अगले दिन
२१८	९	मुझे	मुझमे
२१९	९	चिन्ह	चिह्न
२२०	१३	सुशोभित होती थी	सुशोभित थी
२२१	६	नि शकामे	नि शकतासे
२२१	९	प्राप्त हो,	प्राप्त हो ?
२२१	,,	कि जिसको एक क्षण	अरेरे ! उनको एक क्षण
२२२	८	है प्रभु ।	हे प्रभु !

